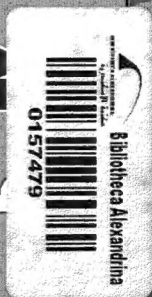

لوحة الفنان حسين ينيكار

جتمعتنا

عبد الحميد يونس

الأعمال الفكرية

الهيئة المصرية
العامة للكتاب

لیکھی

مِنْهُمْ

د . عبد الحميد يونس

مهرجان القراءة للجميع ٩٨
مكتبة الأسرة
برعاية السيدة سوزان مبارك
(أعمال فكرية)

مجتمعنا

د. عبد الحميد يونس

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب

الغلاف

الإشراف الفني:

محمود الهندي

المشرف العام

د. سمير سرحان

مقدمة

ومازال نهر العطاء يتدفق،
تتفجر منه ينابيع المعرفة
والحكمة من خلال إبداعات
رواد النهضة الفكرية المصرية
وتواصلهم جيلاً بعد جيل -
ومازلنا نتشبع بنور المعرفة
حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم
بكتاب لكل مواطن ومكتبة في
كل بيت.

شُبِّتَت التجربة المصرية «القراءة للجميع» عن الطلوق ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضيء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشهد العالم للتجربة المصرية بالتألق والجدية وتعتمدها هيئة اليونسكو تجربة رائدة تحتذى في كل العالم الثالث، ومازلت أحلم بالمزيد من لآلىء الإبداع الفكرى والأدبى والعلمى تترسخ في وجدان أهلى وعشيرتى أبناء وطنى مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم والفكر والحضارة.

سوزان مبارك

على سبيل التقديم

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها التوعوية وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلمتنا الحصينة وسلاحنا الماضى فى مواكبة عصر المعلومات والمعرفة.

د. سمير سرحان

«المجتمع المصرى عبارة عن أمة موحدة متجانسة موصولة التاريخ منذ أقدم العصور إلى الآن، وهذا المجتمع الكبير تنظمه جماعات صغيرة متفاوتة القدر والعمر، ولهذه المجتمعات الصغيرة، أو لهذه النظم الاجتماعية، علاقات ووظائف، مثلها فى ذلك مثل الجوارح والأعضاء فى الجسم الحى، يكمل بعضها بعضا».

د. عبد الحميد يونس

تمهيد

كل امرئ ينزع بطبيعته الإنسانية إلى أن يعرف نفسه المفردة ، ولم يبدأ هذا النزوع بتلك العبارة التي نُقشت على أحد المعابد اليونانية في العصر القديم ، تدعو الآحاد إلى أن يتعرفوا على أنفسهم بأنفسهم ، ذلك لأن هذا النزوع سمةٌ من سمات الإنسانية ، بلأَت معها ، وارتقت برقيها ، وتعمّدت بتعدد الحياة في العصر الأخير . وهذه المعرفة — أو لعل الأصح أن نقول — وهذا النزوع إلى المعرفة ، هو الذى يحقق شخصية الفرد ، ويجعل له « الخصوصية » التي يمتاز بها من سائر الأفراد ، في مجتمعه الكبير ، ومجتمعه الصغير على السواء . ولولاها لأصبح الأفراد آحاداً يُعرفون بنوعهم وجنسهم فحسب ، كما تعرف الآحاد في الأشياء والنبات والحيوان . . . بصفات عامة مشتركة ، وهى إن تميزت ، فلإنما تتميز بظواهر تقاس بالأشكال والألوان والأحجام وما قد يكون بين أجزائها من نسب تختلف بها عن غيرها من الأجزاء الموجودة في جنس أو نوع أو صنف . أما أفراد النوع الإنسانى ، فلهم قسماَتهم التي تدلّ على كل واحد منهم ، وهى ليست مجرد القسماَت الظاهرة على الوجوه فقط فهذه أمارات خارجية ، ولكنها قسماَت نفسيةٌ تحقّقها شخصية الفرد ، ويظهرها اتجاهه الخاص في التخلّق والسلوك .

وعلى قدر تحرّرنَا من الكبت ، ومن الخوف ، ومن الاستغلال

والتسخير ، تنمو شخصياتنا الفردية ، ويعظم نصيبنا من الفطرة الإنسانية ، وقليل من الناس استطاعوا في العصور القديمة والوسطى ، أن يحققوا شخصياتهم ، وأن يرتفعوا بكراماتهم الإنسانية فوق الضرورات التي يشترك الإنسان فيها مع غيره من الأحياء . وإنك لتُدير وجهك إلى الحياة الماضية ، وتنظر فيما سطره الأولون ، وفيما خلفوه من تراث ماديّ شاخصي فيأخذك العجب ، من أن « الفردية » لم تكن طابع جميع الناس ، ولكنها كانت طابع الأقلين ، اكتسبها بعضهم بالرسالة التي طولب بأدائها ، وتحمل مسؤولية تحقيقها ، فعرف حياته ، ولحياة غيره من بني جنسه غاية تدفع إلى العمل ، وقيمة عليا تكافئ في ذاتها هذا العمل ، ولو تعرض في سبيل ذلك لأذى قد يجسه عن المجتمع أو يُودى بوجوده ، وقد يتجاوز ذلك إلى أهله وعشيرته وذريته ، واكتسب بعضهم الآخر هذه الفردية بظروف اجتماعية أو اقتصادية خارجية ، يسرت عليهم مؤونة العيش ، وحررتهم من رِبقة الحاجة ، وأسر الضرورة ، وتسخير الغير . وإنه ليقال بحق أن اكتشاف « الشخصية » في مطلع القرن الماضي كان أعظم كشف حصلت الإنسانية عليه ، وهو كشف لا يمكن أن يقاس به كشف قطر غير مأهول أو قارة مجهولة ، ولا يمكن أن يقاس به كذلك كشف قوة كامنة أو طاقة مكنونة في عنصر من عناصر الأشياء التي ندرج بينها ، بل إنه كشف يعظم حتى على ما يفاخر به عصر النهضة الأوروبية من أنه عرف العقل الإنساني ، وحرره ، أو حاول أن يحرره ، من رواسب الحرافة ، وشوائب التخليط . بيد أن هذا الكشف

المجيد للشخصية الإنسانية الفردية ، وإيمان الآحاد بها ، عرض الناس في القارة الأوروبية ، وفي غيرها ممن تأثروا هذا الكشف لتجربة قاسية ، دفعتهم إلى أن يتصوروا ذواتهم أعياناً مُتفردة عن غيرها ، منسلخة عن مجتمعها ، غير مرتبطة بالآخرين ، وغير مسئولة عن الآخرين ، وانقلبت المزية من الكشف ، وهي مزية لا تنكر ، لأنها حررت الأفراد من عبودية المحاكاة ، ومن نطاق الشكل المحكم المحسوب في السلوك الخاص ، إلى رذيلة تبرّر التخلص من العرف الصالح ، والخروج على بعض قواعد الأخلاق ، وعدم الاعتراف بالفضائل الثابتة ، في جميع العصور ، وجميع البيئات - وليس من الغلو أن نقول إننا في مصر لم نصل جميعاً إلى اكتشاف الشخصية الفردية التي تجعل كل واحد يستطيع أن يحقق ذاته . . . نعم أفاد المثقفون من ذلك الكشف ، وأذاعه الأحرار منهم . ونجح آحاد من المفكرين في تطبيقه على ذواتهم ، وبرزت بعض الشخصيات المتفردة في الفكر والأدب والفن والدعوة إلى إصلاح الحياة ، ولكنهم يعدّون على الأصابع ، واستغلّ الذين احتكروا الخير دون سائر المواطنين ، شيوع هذا الكشف ، ولوّثوا مصالحهم في الاحتكار والاستغلال والاستعباد بألوان الحقوق الديمقراطية ، وأذاعوا شعارات مضلّة تفتنوا في صياغتها ، وتسجيح ألفاظها ، وفصلوا بينها وبين ما تحمل من معنى ، حتى أصبحت اللغة عندهم أصواتاً ومخارج ، واطمأنوا إلى ما تستحدثه في العقول والقلوب من خدش سائغ ، ثم مضت الحياة في طريقها ، وهي لا يمكن أن تتوقف بحال من الأحوال ، فحطمت

الأصنام ، وحقت بإرادتها الشعبية 'حلم' الأجيال بتحرير الفرد من الكبت ، ومن الخوف ، ومن الاستغلال ، ورفعت الحواجز التي كانت تحول بين الفرد ، وبين تنمية شخصيته ، وتحقيق وجوده الذاتي .
والحياة دائماً تُفقد من تجاربها الموصولة الكثيرة ، ومن أجل ذلك كان العمل على تحرير الفرد ينتظم - ولا نقول بساير أو يوازي - العمل على تحرير الجماعة ، وكانت الجهود التي تسعى إلى تخليص الشخصية الفردية من رواسب القرون ، تنتظم الجهود المبذولة لتصحيح الأوضاع الاجتماعية ، والعلاقات الاقتصادية ، ورفع مستوى المعيشة للأفراد والطبقات ، وإقامة الحياة على أساس وطيده مناسك يركز على التوحيد بين المواطنين وبين الدولة ، والتوازن بين الإنتاج والخدمات ، والتكافل بين الطبقات ، والتعاون بين جميع العناصر التي يتألف منها المجتمع المصري .

ومن أجل هذا كله كان لزاماً علينا أن نعرف أنفسنا المفردة ، معرفتنا لنفسيتنا الجماعية ، فالفرد يستمد وجوده من جماعته الخاصة ، وجماعته العامة معاً ، وهو لن يستطيع أن يعرف ذاته إلا إذا عرف مجتمعه الذي يعيش فيه وله ، ويأخذ منه أكثر مما يعطيه . وإذا كان نزوع الفرد إلى معرفة نفسه ، قد انتهى به إلى أن يجعل لهذه النفس علماً قائماً برأسه ، له أصوله ومناهجه وتجاربه أيضاً ، فإن نزوع الجماعة المتبلورة المتجانسة إلى معرفة نفسها العامة ، قد انتهى بها آخر الأمر إلى أن تجعل في مجال علم النفس شعبة قائمة برأسها لوجدان الجماعة .

ولا مجال لتكرار القول بأن علم النفس يتفرع إلى شعبتين ، تعرض الأولى للأفراد وتلاحظ نزعاتهم وأهواءهم ومجالات مشاعرهم وأفكارهم وما لهذا كله من الأثر في شخصياتهم وألوان سلوكهم . وتعرض الثانية للجماعات ، وتفسر ذاتياتها المختلفة ، وأهواءها المتباينة ، وما يرسب في أطوائها من تراث الأجيال وما تنزع إليه واعية أو حائلة ، وتُفرّع أعمالها على هدى الدراسة المتأملّة البصيرة . وكما أن هناك ضربين من علم النفس الفردي : أحدهما وصفي والآخر تحليلي ، فكذلك لعلم النفس الجماعي ضربان : أحدهما وصفي والآخر تحليلي أيضاً . يعالج الأول اتجاهات جماعات بعينها ، يقص أثرها ، وهو يساير التاريخ في ذلك ، ويحاول الثاني أن يُحلّل تلك الاتجاهات ويتعرف إلى مصادرها وبواعثها ، ويخط القوانين العامة التي تخضع لها هذه الجماعات من النشأة والتطور جيمعاً . وهذا الضرب الثاني أحدهما ، وهو يكاد يحلّ على الأيام محل فلسفة التاريخ . ولعله قد أصبح الآن أهم ما يعنى به علم النفس الجماعي بأسره . أضف إلى ذلك أن علم النفس الفردي لا يستطيع أن يقوم بمهمته في تشخيص الفكر إلا إذا أدرك البواعث الجماعية التي أنشأت هذا الفكر الفردي ، وما رسبته فيه مما تسرب في جبلته أو غريزته أو بقي يخالط الوعي ويقيّد الإرادة ، ويحدد السلوك .

والمجتمع المصري عبارة عن أمة موحدة متجانسة موصولة التاريخ منذ أقدم العصور إلى الآن ، وهذا المجتمع الكبير تنتظمه جماعات صغيرة ، متفاوتة القدر والعمر ، ولهذه المجتمعات الصغيرة ، أو لهذه النظم الاجتماعية ،

علاقات ووظائف ، مثلها في ذلك ، مثل الجوارح والأعضاء في الجسم الحى ، يكمل بعضها بعضاً ، وتقوم كل جارحة منها بوظيفة خاصة ، ومن ثمّ كان من الضروري - ونحن ننزع إلى معرفة نفسنا الجامعة - أن نعى هذه الجوارح الاجتماعية ، وأن نلاحظ ما بينها من وشائج ، وأن ندرس ما لكل منها من عمل ووظيفة ، وأن نتبين إلى جانب هذا كله ، موقف الفرد باعتباره مواطناً مصرياً ، من مجتمعاته الخاصة ، ومن شعبه الكبير ، وما يُكسبه الانتساب إليها من حقوق ، وما يفرضه عليه من واجبات ، وما يُصوّر له مجاله الحيوى ، ويمنحه من ملامح نفسه ، ومقومات شخصيه . . .

ولما كان التاريخ لا يقوم على الحكاية التفصيلية للواقع في الماضى ، وإنما يقوم على تصنيف الوقائع البارزة ، والأحداث المشهورة ، ومحاولة إدراك أسبابها القريبة والبعيدة ، ونتائجها الظاهرة والمباشرة ، فقد أصبح لزاماً على الدارس لجماعة من الجماعات ، أو مجتمع من المجتمعات ، أن يصطنع منهاجاً آخر ، أقرب إلى التفصيل ، وأدنى إلى الواقعية من منهج التاريخ ، وهو إذا أفاد من الدراسات الاجتماعية المختلفة ، ومن علم النفس الاجتماعى والجماعى ، فإن هذه الفائدة لن تبلغ به الغاية التى يريد من رسم صورة مقارنة لمجتمعنا المصرى ، ذلك لأنه يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى ملاحظة ذاتية تستخرج رواسب الماضى ، وتراث الأجيال ، وتفتن إلى الأعضاء أو الجوارح الاجتماعية التى فقدت وظيفتها ، ولم تبق منها إلا نُدبة أثرية تدل على وجودها السابق ، وإلى النظم التى

تتحور بتحوّر وظائفها ، ثم إلى الوظائف الجديدة التى تفرضها الحياة الجديدة ، والتى ينبغى لها أن تخلق العضو كما يقول أصحاب علم الحياة.. ولكى ندرأ عن معرفتنا لمجتمعنا ، ما شاب الدراسات السابقة ، من أنظار خارجية ، كان مفروضاً علينا - ونحن نحاول تصوير هذا المجتمع من الداخل - أن نعتد على تحقيقه لشخصيته العامة بالتعبير الفنى ، وبالأدب الشعبى بصفة خاصة ، فإن هذا الأدب نندرج فيه أحلام الشعب المصرى ، ومثل للشعب المصرى ، وآمال الشعب المصرى ، كما نندرج فيه تجاربه المبررة فى النزوع إلى التحرر ، وآلامه الحادة فى مغالبة الظلم والاستعباد ، ثم إن هذا الأدب الشعبى يصور المجتمع من السفح ، أو من أسفل الكيان الاجتماعى ، تصويره له من باطنه ، ويرسب تراثه العريق ، ولا يحتفظ منه إلا بما يحس بعائدته عليه ، وقيامه بوظيفة له ، ويرفض منه حلقات ينثرها من كيانه كلما انقضت فاعليتها الحيوية . وفى هذا الأدب . . فى الملاحم والأغاني والأمثال والوصايا خلاصة معارف عملية تلقاها أجيال عن أجيال .

ولقد أصبح لزاماً علينا كأفراد وجماعات وشعب ، فى هذه الفترة الحيدة من تاريخنا أن نشبع ذلك النزوع إلى معرفة ذاتيتنا الجامعة ، وهو بالنسبة لنا بعد أن رفعت الحواجز ، وحطمت الأغلال ، فرض عين لا فرض كفاية . . . فرض عين لأنه ضرورة لكل إنسان يعى إنسانيته ، ولأنه الوسيلة الكبرى لتحقيق الشخصية الفردية والعامة معاً ، فهو يجعلنا ندرك أولاً مكاننا من التاريخ ، وثانياً مكاننا من الحضارة ، ويعيننا على أن

نتمثل حقوقنا ، وأن نهض بمسئولياتنا ، لا بالنسبة لأنفسنا وأجيالنا الحاضرة فقط ، ولكن بالنسبة لذراكرينا وللإنسانية كلها أيضاً . وإذا كان أصحاب التاريخ الطبيعي يقولون إن شرط الحياة هو تمام الملاءمة بين الكائن الحي وبين بيئته ، فإن ما نشهده اليوم من تغيير أساسي من بيئتنا المادية والاجتماعية يلزمنا ، ونحن التاهضون بالتغيير ، المعاونون على التطور ، أن نحتفل بنظمنا الاجتماعية ، وأن نعمل على اختيارها ، وأن ندرس وظائفها ، وذلك لكي نجعلها مسايمة لما ينبغي أن تكون عليه ، قابلة للتطور ، وعاملة عليه في آن واحد . . . وبهذا يصبح المجتمع ضرورة مرّجوة من الحياة الإنسانية المتحضرة ، ويصبح كريماً على منظماته وعلى أفرادها ، وبذلك يتمّ التوازن الحيوى بين الفرد وبين مجتمعه ، ويلتقى وجدانه بوجودان مجتمعه ، وتندمج عزّته في عزّة مجتمعه . . .

اكتشاف الوطن

قال الزعيم الإيطالي « ماتريني » في القرن الماضي وهو يدعو الشباب إلى الوحدة الإيطالية : « إنكم تبحثون عن وطن وهي فطرة غرسها الله في قلوبكم ، ويدعوكم صوت أبطالكم . . إنكم إخوة » . . ولقد كنا في انتفاضاتنا الوطنية الماضية نبحث عن وطننا مصر ، ونجد في الكشف عن مقوماته وخصائصه ، وعن إمكانياته الطبيعية والبشرية ، فلا نكاد نصل إلى شيء . . وتركزت الوطنية في نفوسنا وعقولنا ، فكرة مجردة لا حدود لها ولا أهداف ، تلونها العصبية ويشكلها الطغيان الفردي ، ويعبث بها الاستعمار . . إن وطننا مصر ليس مجرد خريطة في مصور جغرافي ترسم حدوده بالخطوط والألوان ، وليس فكرة ما أياً كانت ، يتلفها بعضها عن بعض أو يحفظها من كتاب ، وليس عاطفة مبهم لا تحفز إلى عمل ، وليس جيلاً واحداً من الناس ، وليس طبقة معينة من الضاريين في أرضه . . ولكنه هبة الله ، وراث أحقاب وجماع أجيال ، وواقع حياة . . وكل مواطن صورة حية ناطقة للوطن ، فيه طبيعة بيئته ومجد ماضيه ، وجهاد حاضره ، وأمل مستقبله .

وإذا كان المستعمرون والطغاة قد لفوا هذا الوطن في مجموعه وفي أحاده بالضباب ، حتى لا يكشفه المواطنون ، وحتى تتحكم فيه طائفة من غير أهله تساندها قلة خيلت لنفسها أن الوطن وقف عليها وحدها ،

تحتكر خيراتاه ، وتبدد ثمراته ، وتغمض أعينها عن إمكانياته ومقدراته ، فإن أحرار هذا الجيل قد بددوا الضباب ، ورفعوا الغشاوة ، وجدوا يكشفون عن الوطن الذى طال بحث المواطنين عنه . نحن جميعاً هذا الوطن ، والكشف عنه هو الكشف عن أنفسنا . ولقد مضى الزمن الذى كنا فيه منقسمين إلى بيئات وأقاليم ، وكان الفرد منا يدرج على أرض لا يعرفها ، ولا تكاد تكون له بها صلة ، وأصبحنا نعرف وطننا بطاقته المادية والبشرية ، وبتراثه العريق فى الماضى ، وبإمكانياته ومقدراته فى الحاضر ، ونصنع مستقبله الذى يكافئ تاريخه ، والذى يضعه فى مكان الصدارة من العالم المتحضر كما وضعه الله فى موقعه الجغرافى الفريد ، فى ملتقى القارات الثلاث ، وعند مجمع البحرين وبين صحراويين عظيمين .

ولسنا نريد أن نقف من زاوية المؤرخين الأجانب الذين كانوا يحكمون على مصر من خارجها ويلونون آراءهم فيها وأعين أو غير وأعين بموقف حكوماتهم أو شعوبهم من مصر ، وإن كانوا يقدمون بين يدي أنظارتهم التاريخية بتمهيد يصور الوطن المصرى تصويراً جغرافياً عاماً يضعها فى مكانها من خطوط الطول أو خطوط العرض ، ثم يصفون تربتها الصفراء والسوداء والخضراء ، ويقيسون سطحها ، ويوازنون بين واديهما ونجدها وكثيبها ، فإن ذلك لا يغنيها شيئاً ، ونحن نريد أن نستكمل اكتشاف وطننا المصرى ، لنترك انطباعه فينا ، وتأثيرنا نحن فيه ، فالوطن ليس ، ولا يمكن أن يكون بيئة مادية جغرافية فحسب ، نلاحظ

التغير فيها بالمنطق الجغرافى أو التاريخى الذى يقف عند السطح ولا يتغلغل فى البواطن بل لا يكاد يفتن إلى الدلالات الروحية والنفسية ، فالعامل البشرى بما فيه من نزوع ومعرفة واتجاه هو مضمون هذا الوطن المادى ، وهو معناه الذى لا معنى له سواه ، وهو فوق هذا وذاك يؤثر فى شكله ، ويُغير بعض التغير فى صورته ، فالنيل - مثلاً - قد حوّل عن مجراه بفعل مينا أول من عُرف من الفراعين ، ثم ضبّطت الإرادة البشرية فيضانه ، ووزعت مياهه . وسوف تتحكم قريباً فى مجراه ، وفى تيّاره ، وتجعله واحد المنسوب طوال العام تقريباً . .

وإذا كنا نريد مقومات الوطن المصرى من الناحية الطبيعية ، وهى مقومات كِبَتْ التاريخ المصرى ، وشكلت حياة المصريين ، وتغلّلت فى نفوسهم ، وطبعت وجدانهم العام ، ووجداناتهم الفردية الخاصة ، هذه المقومات تتألف من ثلاث ظواهر كونه كبيرة تصلح فى ذاتها مجتمعة لتكون شارة أو رمزاً للوطن المصرى ، وهذه الظواهر الكونية الثلاث مرتبطة ومتفاعلة ، وهى لا تبرز فى موضع بروزها فى هذا الموضع الفريد ، وهى تُضاف إلى الحقيقة الأولى فى موقع مصر الفذ من إفريقية وبين أوروبا وآسيا ، تحرس مدخل البحر الأحمر ، وتشارك فى توجيه الحياة فى البحر الأبيض ، وتشع الحضارة إلى مدى بعيد فى كل اتجاه . . وأول هذه الظواهر الكونية الكبيرة الثلاث هى الشمس التى تكاد تبدو سافرة النهار بطوله على مدى العام ، ولا ترمد عنها إلا قليلاً ، ومن هنا قدسها المصريون الأقدمون ولا حظوا دورتها ، وقاسوا عليها فترات الزمن

فى اليوم ، نهاره وليله ، وفتراته من السنة فصلاً محدد ، وجعلوا من
 ذلك كله تقوياً من أدق التقاويم ، ثم فطنوا بعد ذلك إلى تأثيرها فى
 الأشياء والأحياء بما تُسبغه من حرارة ، وما تُشعه من ضوء ، ووصلوا
 بينها وبين الإيجاد ، وجعلوها رمز الحياة ، ثم أدركوا ما بينها وبين نيلهم
 من تفاعل ، حين رأوها تصعد الماء إلى السماء ، فأطلقوا على السحاب
 النيل المرتفع ، وقبسوا منها الوضوح والبساطة ، وعدم التعقيد ، والنظام ،
 والاستقرار ، وأخذوا من دفنها ما يعمر قلوبهم بالحرارة ، ثم جعلوا منها
 رمزاً للضمير ، أو العين التى ترقب أبداً فعال الناس ، وكما أنها منذ
 تطلع فى الأفق الشرقى إلى أن تغيب فى الأفق الغربى ، تعين الناس
 على التمييز بين الشهاب والمسالك ، ومختلف الأشياء والكائنات ، فقد
 أصبحت سفينة الملايين ، تطلّ منها عين تميز بين الخير والشر فيما
 يصدّر من الناس من أفعال وحركات ، ولا يزال المصريون يتأثرون هذه
 الظاهرة الكونية فى فطرتهم ، وفى وجداناتهم ، وفى أخلاقهم ، ولا تزال
 أعضاء أثرية من عقيدتهم فيها ، وهى أعضاء غير ذات وظيفة نراها
 فى النقش على الكعك ، ونراها حين يلقى الصغار بأسنانهم فى عين
 « الشموسة » ! ونراها فى غير ذلك من تصرفات يأتينا البعض بالقصور
 الذاتى دون أن يتوقف لحظة ليعرف مصدرها القديم الموغل فى القدم ،
 والشمس فى تحلّد المصريين شمساً . . شمساً على سبيل المجاز لا على
 سبيل الحقيقة ، شمس كبرى يتصورونها أقرب ، وهى منذ الربيع إلى
 قبيل الشتاء ، وشمس صغرى ، فيما بقى من السنة . وتقويعهم القديم

لا تزال له وظيفة حية فاعلة إلى الآن ، يحتكمون إليه إذا أرادوا معرفة الجو بدقة ، أو إذا أرادوا التهيؤ للغرس والحصاد جميعاً ، وهم لا يزالون يحفظون الأمثال الشعبية التي يعبرون بها عن الفصول ، وخصائص كل منها ، بل عن الشهور وخصائص كل منها ، وهذا التقويم الشمسي هو الذي أعطى أوروبا والعالم الغربي التقويم الحاضر ، وعلى الرغم مما أدخل عليه من تصحيح أو ضبط فإن انطباق التقويم الشمسي المصري لا يزال أدق في الدلالة على الطبيعة المصرية ، ومن ثم بقيت وظيفته وعاش مع المصريين يرجعون إليه في ضرورات حياتهم العملية ، وهم يحفظون أسماء شهوره ، ويصوغونها في أمثالهم ، وإن نسوا مسمياتها التي أطلقت عليها أو أخذت منها .

وثانية الظواهر الكونية الكبيرة هو الرمز الخالد على مصر . . يدل عليها ، ويقترن اسمها به دائماً ، لأنها قطعة منه . . إنه هذا النهر العبقري الذي لا نظير له بين أنهار العالم جميعاً من طوله ، وانتظام فيضانه ، واستقامة مجراه ، وعرف المصريون فضله عليهم ، ومكانه منهم ، فقدسه قديماً ، كما فعلوا مع الشمس ، وتصوروا في الماضي البعيد أنه ينبع من الجنة ، وهذا النيل ينحدر إلى مصر ، ويستقل بنفسه في واديها ، فلا يلتقي به رافد واحد في تربتها ، وهو الذي شق طريقه في أطوائها ، ووصل بين وسط أفريقية ، تلك القارة العظيمة الممتدة إلى الجنوب ، وبين البحر المتوسط عند تفاعل الحضارات ، وعند احتكاك الشرق

بالغرب .. وهذا النيل هو الذى نقل التربة الخصبة إلى هذه البقعة من العالم ، وجعلها أرضاً سوداء ، تنبت الخير ، وتختلف عن الصحراء الممتدة عن يمينه وعن شماله ، وواديه يضيق في مصر العليا ثم ينفرج وينبسط ابتسامة الكف في مصر السفلى ومن هنا فرق المصريون القدماء بين الأرض السوداء التي تزرع ، وبين الأرض الحمراء التي تمتد بها الصحراء ، ونظروا إلى اتجاه نيلهم ، فسايروه في اتجاهه البشرى والحضرى ، ورسموا الجهات الأصلية على مقتضى ذلك فكان الاتجاه ، البحرى ، والاتجاه القبلى ، وتصوّروا جميع الأنهار في القديم على شاكلة حتى إذا رأوا النهرين في أرض الجزيرة ، تعجبوا وظنّوهما معكوسى الاتجاه ، وأخذ المصريون عن النيل دأبه ومثابرتة ووفاءه ونزوعه المستمر إلى البناء والنفع والخير بلا تفريق ، بل أخذوا عنه خصلة تكاد تكون من أمهات خصالهم وهى النزوع الدائم إلى الوحدة القومية ، فإن النيل الذى يمر من الجنوب إلى الشمال ، أو من الجهة القبلىة إلى الجهة البحرىة ، يجمع كل البينات وكل الأقاليم ، وهو بالنسبة إلى مصر ، شريانها الحيوى ، والناظر فى أدب الشعب المصرى يجد بلا كدّ وبلا عناء مصداق ذلك النزوع إلى التوحد .. يجده فى الأساطير القديمة التى جعلت من أوزيريس رمزاً للخير والعلم والنفع ، وجعلته يُنقل إلى خارج حدود مصر إشارة إلى امتداد الرسالة الحضريّة المصريّة ، إلى مدى أبعد من حدود الوطن المصرى ، فهو الذى نقل معارف الزرع والحصاد وعلم غير المصريين كيف يبنون آلات الرى ، وكيف يطبّون لأنفسهم ، وينمون إنتاجهم ،

ويؤثرون الخير في علاقاتهم ، ثم استطرذت الأسطورة القديمة فجعلت
أوزوريس يُقطع أشلاء ، تُفترق وتُدفن في الأقاليم المصرية الأربعة
عشر على يد التزويج إلى الشر ، فإذا بزوجه تجدد في البحث عنه وتظفر به
في المرة الأولى ، وتعيده إلى الوطن ، ثم تجدد في المرة الثانية ، فتجمع
ما تفرق من أشلائه وتدب الحياة في أوصاله مثله في ذلك مثل النيل
يجمع ما تفرق ، ويبعث الحياة ، ويؤثر العلم والخير والبناء .

وفي الأدب الشعبي الذي لا يزال حياً في قلوب الناس وعقولهم ،
ولا يزال مردداً على ألسنتهم ، ملحمة عربية أخذها الشعب المصري كما
يأخذ الفنان موضوعاً بارزاً من موضوعات التاريخ ، أو واقعة عظيمة من
وقائع الأبطال ، ولواء مَ بينهما وبين مطالب حياته الوجدانية . وسوف
يروعك أن تعلم أن هذه الملحمة تصوّر في صدق أخاذ نزوع الشعب
المصري إلى التوحد بفعل نبيله العظيم . . إنها الملحمة التي كان يحفظها
أبناء الجيل الماضي من المثقفين وغير المثقفين على السواء ، والتي لا يزال
الشعب يطلق أسماء أبطالها على بنيته وبناته ، إنها ملحمة بني هلال ،
فبطلتها اسمها « الجازية » ولسنا في مقام التوفيق بين هذا الاسم وبين
« إيزيس » فذلك تعسف لا غناء فيه ، وحسبنا أن نذكر أن الجازية هي
التي تجمع متفرقات هذه الملحمة ، وهي شريانها الأكبر ، وهي رمز
الوفاء للزوج والولد والعشيرة والموطن ، ولا أظن أنها المصادفة وحدها هي
التي جعلت تلك الكتلة الخشبية الكبيرة التي تجمع بين « الصغير »

وبين « الكبير » في « الساقية » المصرية وترمز بذلك إلى وحدة الجهاز كله ، تسمى هي الأخرى بالجازية !

وإلى جانب هذه السمة البارزة المكتسبة من النيل . . سمة النزوع الأبدى الدائم إلى الاتحاد القومى ، نجد خصيصة أخرى لا تقل عنها خطراً هي أن اختيار النيل لجراه بين هاتين الصحراوين العظيمتين الشاسعتين جعل المواطن المصرى يحتفظ بأهله ، ويتشبث به ، وجعل الجاذبية البشرية إلى الداخل ، بعكس ما نراها عليه في أقطار أخرى ، جاذبيتها البشرية ، إلى أطرافها أو إلى خارج حدودها ، وهذه الخصيصة دفعت بالعناصر التي تغدو إلى الوطن المصرى أو تقدم عليه ، تنطبع إذا استقرت بالطابع المصرى . . وهي الخصيصة التي اشتهرت عن هذا الوطن ، والتي عرفها كل من تعرض للراسته ، والبحث في خصائصه ومقوماته . ف « التمسير » صفة أساسية من صفات البيئة المصرية ، أو قل خليفة فطرية من خلائق مصر ، فما من فرد ، وما من مجموعة من الأفراد ، تلبثوا في هذا الموضع الفد حتى نازعتهم أنفسهم إلى الاستقرار ، وما هو إلا جيل أو جيلان وتفتى خصالهم التي جاءوا بها ، وتبرز بدلاً منها الطبيعة المصرية الغلابة التي لا تقاوم ، والنيل هو الذي علم المصريين فلاحه الأرض ، ونظمها لهم مواسم رى وبنر وحصاد ، وعلى ضفافه نبتت آلة الحضارة الأولى ، وهي ورق البردى ، وأقلام القصب ، فكتب المصريون ، ووصلوا بين آحادهم ، وسجلوا أعمالهم ، وثبتوا تصرفاتهم ،

ونظموهم أملاكهم . . وربطوا ما بين الحيل الشاخص والحيل الذى سبقه ،
والحيل الذى يكرر بعده فتواصلت المعرفة وانتظمت الحياة وكانت خلة
« الاستمرار » المتجدد أبداً ، ميزة أخرى من ميزات النيل التى لا تعد ،
وليس صحيحاً ما يزعمه بعض الباحثين الأوروبيين من أن مصر لم تتطور ،
فلنأخذ على العكس من هذا تماماً احتفظت بالتواصل بين أجيالها ومراحل
تاريخها وفترات سيرتها ، وكانت أمينة كل الأمانة على تراثها ، فلم تكن
سلفية خالصة ، ولا ثابتة جامدة ، ولا رجعية تستقبل الحياة بظهورها ،
ولأنها كانت مستأنية فى تطورها ، مثلها فى ذلك مثل نيلها فى حركته
الدائبة فى أناة ، وإذا وضع فى طريقها حاجز ضخّم فعلت به ما يفعل
النيل ، فسارت فيه أو حطمته ، ومن العجيب أن ورق البردى انقرض
من العالم وحلت محله هذه الأوراق التى تجمعها الكتب بين دفتيها ،
وذهب النسخ ، وجاءت المطبعة ولا يزال الاسم الذى أطلق على ورق
البردى Papyrus هو الأصل الذى اشتقت منه الأسماء التى تطلق
على الورق الحالى فى اللغات الغربية !

وتأتى بعد النيل الظاهرة الكونية الثالثة التى شكلت الحياة فى مصر
وجعلتها تميل إلى الاستقرار فى وادىها الخصيب أزماناً متطاولة ، وإن لم
تعزلها عن العالم حولها ، وهذه الظاهرة هى الصحراء التى تمتد عن يمين
النيل وعن شماله فإن هذه الظاهرة هى التى أسبغت على الموطن
المصرى ، صفة المحافظة على التراث المادى الشاخص ، فإن تربتها كانت
من الخفاف ، ومن الأمانة بحيث تحرص على ما يخترن فيها ليوم قريب

أو بعيد ، وإليها يرجع الفضل في الاحتفاظ بالأعلاق والنفائس من آثار الأقدمين تشير بذاتها على معارفهم وخبراتهم ، وأمجادهم أيضاً ، وهي التي أعانت على نزوع المصريين القدماء إلى المحافظة على أجدادهم وحوائجهم ، ووصلت بين مصر وبين الجماعات البشرية الأخرى في الشمال الشرقى والشمال الغربى ، وإذا كانت الصحراء المترامية تكتنفها الأسرار من كل جانب ويتعرض السائر فيها للمكاره والخواف فإن مصر تفاعلت من الناحية البشرية عن طريق الصحراء بالشعوب الأخرى ، ومن ثم كانت الصحراء الشرقية بصفة خاصة ، نقطة التفاعل بين الجزيرة العربية بمعناها المتسع وبين الوطن المصرى ، كما كانت الصحراء الغربية فيما بعد نقطة الاتصال بين مصر وبين العرب في شمال إفريقيا ، وبفضل هذا الموقع بين نقطتى الاتصال هاتين ، أصبح الوطن المصرى نقطة الارتكاز في العالم العربى .

لم يكن الوطن المصرى إذن ، كما زعم أولئك الباحثون في عزلة عن العالم ، فقد اتصل بغيره من الأوطان عن طريق الصحراء وعن طريق البحر وأعطى وأخذ ولكنه احتفظ بطابعه المصرى الفذ ، واضطردت الحياة فيه ، واتصل تاريخه منذ أقدم العصور ولم يفرط في تراثه الحضرى وسائر التطور في ثبات وأناة ، وطبع الشعب الذى عاش في هذا الوطن بنحصال ثابتة ، اكتسبها من خصال شمسه ونيله وصحرائه جميعاً ، وكان ، قدر ما تسمح بذلك الظروف يفيد من العناصر الطبيعية في التعمير والبناء وينقب عن المعدن النفيس والمفيد في جوف الصحراء وبطن الجبل . .

فعل ذلك فى دائرة ضيقة عند ما احتكر الخير آحاد وعند ما غلبت عليه عناصر أجنبية آثرت نفسها بكل شىء وسخرته لخدمتها ، وشكلت المادة لراحتها دونه ، ولتعتها وحدها ، ولقد سبق أن قلنا إن الشخصية الفردية مرتبطة بالشخصية العامة ، وإن اكتشاف المرء لذاته منوط باكتشاف وطنه لأنه لم يعد وطن فرد واحد ، أو حفنة من الآحاد ولم يعد مستعبداً لعنصر أجنبى يستغله ويحتكر ثمراته ، ويعوق تطوره . . إنه وطن الجميع ، إنه وطن أجدادنا ووطننا ووطن أبنائنا وأحفادنا ، فن واجبنا أن نعرفه كما ينبغى أن تعرف الأوطان ، وهذه المعرفة لا يمكن أن نحصل عليها من الخارج أو نصل إليها من أعلى ، أو نتصور استخلاصها من مجرد الدراسة فى الكتب ، أو من مجرد النظر فى الظواهر والوقوف عند السطوح ، وملاحظة العلاقات والنسب والأشكال والألوان والأحجام والموازين والأنواع ، ولكن هذا الكشف عن الوطن إنما يكون بالعمل الدائب المستمر على بنائه واستغلال جميع طاقاته ، والتنقيب عن جميع كنوزه ، ومصر الثورة تطالب كل مواطن بأن يعرف ذاته معرفته لوطنه ، وتهتف به أن يجد نفسه ووطنه بعد أن تخلصت الحياة من تلك الفردية الضيقة ، والأناية العشواء ، وقضت على آفة الارتجال التى دفع إليها الافتقار إلى المبادئ والأهداف ، وإنه ليساير فطرة الوطن المصرى فى التأزر والعمل ، ألا يتخلف أحد عن البحث فى الكتيبان والأودية والنجاد عن الذهب الأصفر والذهب الأسود ، وعن المعدن المشع ، وعن مادة الصناعة الثقيلة ، وعن إصلاح الرقعة الزراعية والتوسع فيها ، واستخلاص الحركة

من المساقط والسدود ، واستحداث التوازن بين البيئة المادية والبيئة البشرية وإقامة الحياة كما يعلمنا النيل ، وتبصرنا الشمس ، وتلقننا الصحراء على التكافل والتعاون والتضامن في سبيل الخير والبناء والحضارة ، وهذا هو الطريق الوحيد المستقيم للكشف عن الوطن وهو — كما قال مائتريني — فطرة غرسها الله في القلوب ، ودعوة يهتف بها أبطالنا . . إننا إخوة .

وجدان الشعب

رأينا أن التاريخ وحده لا يمكن أن يطلعنا على وجدان الشعب المصرى ، لأنه يصنف الحوادث ، ويحتفل بالأسباب والنتائج ، ويتسم بالتعميم . وقد أخذ هذا التاريخ فى صورته الرسمية إلى سنوات قليلة خلت ، يقص سيرة مصر من قمة الكيان الاجتماعى ويرتب مراحل هذه السيرة بالدول الحاكمة ، وإن كانت من عنصر أجنبى لا تربطها بالمجتمع المصرى وحدة أصل ، أو علاقة جوار ، أو ارتباط تاريخى ومن ثم كان علينا أن نتجه وجهة أخرى وأن نرغب عن التعابير والصور التى صدرت تحقيقاً لوجدان القلة الإقطاعية أو إرضاء لأقوال الحاكَم الأجنبى وحاشيته . ولم يكن الشعب المصرى بدءاً بين الشعوب حتى تصح عليه تلك القالة التى وصفه بها لفيف من الدارسين الغربيين عندما ذكروا أنه كغيره من الشعوب العربية عاجز بفطرته عن تصوير وجدانه القومى والتعبير عن ذاتية العامة بالملحمة . وكان هؤلاء الدارسون فى حكمهم هذا ، يستقرئون تراثاً قومياً ناقصاً ولا يلتفتون إلى ما أنشأه الشعب لنفسه عن نفسه ، وليس من المعقول أن الشعب المصرى الذى اتسم بعراقة الأصل ، وطول التاريخ والاستمرار المتجدد على مدى الأجيال الكثيرة المتتابعة لا يحقق شخصيته بالملامح ، وهى التى تبرز — أكثر من أى شئ آخر — وجدان هذا الشعب بجميع خصائصه ومقوماته :

وإن من يتعرض لهذه الملاحم التي صدرت عن الشعب المصرى ، وعاشت قروناً وقروناً ، يدرك أن بعضها فقد وظيفته الأصيلة في التعبير عن الوجدان القومى ، ولذلك طرحها جانباً ، ونحاه عن تراثه ، وما لبث أن نسيها جملة وتفصيلاً ، ولم يبق منها في خلده إلا عناوينها ، وبعض صورها وقليل لا يكاد يُعد من أسماء أبطالها ؛ ولكن بعضها الآخر ظل قائماً بعمله في ترسيب التراث وجمع الكلمة ، ودفع الروح المعنوى ، وشحذ الهمة على العمل ، والاستنفار للدفاع عن الحمى ، فبقى ببقاء وظيفته الحيوية ، وهذه الملاحم ، وإن احتفظت بفاعليتها الاجتماعية والجماعية ، إلا أنها تلائم بين صورتها وبين تطور الحياة العامة ، ولا تنفك تعدل في وظيفتها بإسقاط حلقات ، وإضافة حلقات أخرى ، وإجمال بعض ما كان مفصلاً ، أو تفصيل بعض ما كان مجملًا وإبراز فضائل تتطلبها فترة معينة ، وتجسيم مثل تقتضيها مناسبة معينة .

وأول ما تطلبنا به هذه الملاحم الباقية تلك السمة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حرفة الشاعر الشعبي ، وهي أن يبدأ حديثه أو شعره الموقع على آلتة الموسيقى بالصلاة على النبي وهي ظاهرة لا تحتاج في تحليلها إلى كثير من التأمل وإنعام النظر ، وبخاصة إذا عرفنا أن الصلاة على النبي تُقرن دائماً بصفة مميزة ، هي « نبي عربى » أو « نبي تهاى » أو « سيد ولد عدنان » وتفسرها في إيجاز الوجدان الشعبي المصرى نزع إلى التذكير بالمثل الأعلى في الحياة الإنسانية أولاً ثم بالتذكير بالعروة الوثقى بينه وبين هذا المثل الأعلى ثانياً ، وهذه العروة الوثقى وهي العروبة وإذا

أضفنا إلى هذه الظاهرة حقيقة أخرى تؤكددها وهي أن الشعب تغنى أمجاده في سير الفرسان عندما غلب عليه حكام من غير العرب ، أو بعبارة أخرى عندما قبض على ناصية الحياة في وطنه الممالك والعثمانيون ، فإننا لانحتاج إلى دليل آخر يقطع بعروبة الوجدان المصري .

وظهور الشاعر الشعبي ، وازدهار صناعته في مجتمع من المجتمعات يدل بجلاء من ناحية النفس الجماعية على يقظة الوجدان الشعبي ، ونحن نعلم مما سطرته كتب التاريخ والأدب والتراجم ، وما ذكره الجوابون من شريطين وغربيين وما سجله المستشرقون من صدور الحفاظ وأهل هذه الحرفة ، أن الشاعر الشعبي كان على الصوت في المجتمع المصري في تلك القرون المتتالية ، وأنه يظل يحبب المدن والقرى في الأعياد والمواسم والحقول العامة بعد الاحتلال الإنجليزي الذي رآه الوجدان الشعبي المصري امتداداً لحكم غير المصريين ، أو بعبارة أخرى كانت مألوفة في القرن الماضي وأوائل هذا القرن ، لحكم غير « أولاد العرب » !

ولقد التمس الشعب المصري عصر البطولة في سير فرسان العرب ، ولكنه أخذ هذه السير وعدّل في وظيفتها القبلية ، وحوّلها إلى وظيفة قومية ، فلم يلق باله كثيراً إلى ما ذكرته تلك السير من أيام ، دفعت إليها هذه العvisية أو تلك ، ولم يحتفل بما قيل من خلاف بين عرب الشمال وعرب الجنوب وانتخب من هؤلاء عنترة وبنى هلال ، وانتخب من أولئك سيف بن ذي يزن ثم أضاف من تاريخه الخاص سيرة الظاهر بيبرس الذي وقف في وجه الصليبيين والتتار وأتخذ العالم العربي من الحشاشين المهوسين ،

وغير من واقع التاريخ لكى يلائم بينه وبين واقعه النفسى ، فبرأه من الرق ووصله بالأشراف ، وربطه بالعرب. ولم يكن صنيع الشعب المصرى كصنيع الشعوب الأوروبية ، عندما أحست نفوسها القومية ، ونزعت إلى التعبير عن وجداناتها العامة ، فلقد التمت هذه الشعوب مثلها وفصائلها من بطولة يونان ورومان ، وإن كان أكثرها يتصل بهاتين الحضارتين اتصالاً روحياً وثقافياً فحسب وليست بينها وبينه صلة رحم ، أو شيجة قربي . أما الشعب المصرى فعبر عن وجدانه بعد أن استكمل عروبته ، من سير فرسان تربطهم به علاقة قرابة ، ورابطة دم منذ عصر يسبق الفتح العربى بقرون وقرون !

ولعل من الخير أن نقف برهة عند تلك العروق التى شابت أدب الشعب المصرى العربى ، وهى شيوع عنصر الخرافة أو الخروج على المؤلف فى صور الأشخاص وأعمالهم خروجاً يسلكها مع الخوارق التى لا تساير القواميس الطبيعية : هذه الخرافة وتلك الخوارق التى لا تخضع لأبعاد الزمان ومقاييس المكان وطاقة البشر إن دلت على شيء فلإنما تدل على أن وجدان الشعب ضاق بما يُغل إرادته فحاول أن يستعيض عنها فى أحلام يقظته بالقدرزة المعجزة على طي الزمان والمكان ، وفتح المغاليق الموصودة ، وحل الطلسمات المجهولة ، كما أن تكرار مشاهد الترف والمبالغة فى تصوير الكنوز الظاهرة والخبوء وما تضم من ثمين الجواهر ونفيس الحلى ، والتفنن فى وصف القصور الشاهقة ، والبساتين المزهرة المسقة والجوارى الحسان ، والموائد المكتظة بشهى الطعام وصنوف الشراب ، كل أولئك

يشير إلى أن الشعب المصرى أراد أن يستعفى بهذا التخيل عن حاجته الملحة وأن ينقذ فى الوقت نفسه احتكار القلة الحاكمة دونه بأطياب العيش ومتاعم الحياة .

ونحن كلما تصفحنا جانباً من الأدب الشعبى ، صح عندنا أن وجدنا الشعب كان متعلقاً بالمثل الديمقراطية فى الحكم ، ولم يكن شيوع الملوك والأمراء والأقيال فى هذا الأدب ، دليلاً على كمال ولائه لهم ، وتمام رضاه عنهم ، فالطبقة الهندية فى كتاب ألف ليلة وليلة تخير منها الشعب المصرى ما يلائم فلسفته فى الحياة ، فاحتفل بالتعقل فى العمل وفى السلوك ، وبالأناة فى القول وبعدم الشطط فى التصرف والرغبة عن مطاوعة الهوى ، وسورة الغضب ، ونزق اللحظة ، واهتم بالجانب الديمقراطى ممثلاً فى حكمة الناصح للملك أو مجسماً فى رقابة البيغاء على سيدتها ، وما إلى هذا بسبيل . أما الملاحم الشعبية التى تحكى الوجدان المصرى حكاية مباشرة ، فإن الديمقراطية فيها أظهر لأن الفرسان من صميم القومية العربية ، وهم يقومون منها مقام الأب والأخ الأكبر ، فى الأسرة ، وذلك على سبيل الحقيقة لا المجاز . وشخصياتهم حولها الوجدان المصرى إلى شخصيات قومية ، تمثل كل واحدة جانباً من جوانب الحياة العامة ، كالسلطان حسن - فى سيرة بنى هلال مثلاً - أصبح رئيساً للجماعة يصور فضائلها ، ويرز مثلاً وتتخذ فيه سمتها الذى تحب ، فهو الذى يمسك بين يديه عصا التوازن فى الجماعة ، وهو يعطى ولا يأخذ ولا يأنف من المشورة ، ولا يتخرج من طلب النصيحة ، وهو الشعار القوى أيضاً ، وتحول أبو زيد من فارس

في قبيلة إلى قائد لجيش يقوم على التعبئة والتحصين ودراسة المساح والمعاقل والتأهب للملاقاة أى مهاجم واختبار قوة العدو ، والتسرب في صفوفه . وريادة الطريق قبل أن تتحرك الجماعة فيه وهكذا .

وإذا تحولنا إلى السيرة الثانية التي تحكى وجدان الشعب المصرى حكاية تفصيلية مباشرة أيضاً ، وهى سيرة الظاهر بيبرس ، فإننا نجد العنصر الديمقراطي ظاهراً لا خفاء فيه ، يلمحه المرء في جميع العناصر ، وجميع الطبقات ، فالرياسة لن تكون بالوراثة كمناصب أشياخ القبيلة في المجتمع البدوى ، وكناصب العمد وشيوخ البلد في المجتمع الحضري ، إلى عهد جد قريب ، ولكنها كانت ثمرة التفانى في الخدمة العامة ، والتبريز في الدفاع عن مصالح المجموع ، والانتصار في مدافعة العدو . وكانت طريقة الوصول إليها مستخلصة من أبرز عمل يقوم به الأفراد في الجماعة ، فهى عند الفرسان التفوق في الفروسية ، وهذا التفوق يحصله أصحابه بالتطبيق العملى في مجال على ترقبه الجماعة وتشهد عليه ، وهى عند غير الفرسان التبريز في أمجد ما يصبو الأفراد إليه من جهد في نظر الجماعة .. ولم يكن الوقوف في وجه العدو حظاً مقسوماً على فريق من المجتمع دون فريق ، ولكنه كان فرض عين على جميع الأفراد القادرين بلا استثناء ، وعلى الرغم من توزع الشعوب العربية والإسلامية ، فإنها كانت تبلى ، في هذه السيرة وفي غيرها ، عالماً موحداً تكاد ترتفع بين أجزائه الحواجز والحدود ، ومعنى هذا أن الوجدان الشعبى كان أوسع مدى من الحدود الجغرافية للوطن المصرى ، وأنه كان يصل بين الوطنية والقومية والدين بسبب قوى لا يمكن أن ينصفهم .

ولما كانت هذه الملاحم ذوات وظائف حيوية وإيجابية ، فإن الشعب المصرى شارك فى إنشائها بتعديل صورتها ، بحيث تلائم طبيعته ومزاجه من ناحية ، وبحيث تساير رأيه فى نفسه ، وفى أبناء عمومته ، وملته من ناحية أخرى ، والوجدان الشعبى المصرى يقوم من هذه الملاحم مقاماً مزدوجاً ، يعبر بها عن ذاتيته العامة ، ويتنوقها ويتفاعل معها ، ويتأثر بها أيضاً . فهو المؤلف والمتلوق فى آن واحد ، ولا حاجز عنده بين العاملين ، ولا فارق بين الموقفين . إنها زاوية واحدة ينظر منها إلى نفسه ، وهو يصور هذه النفس ، ومن ثم التقي فى وجدانه تجسيم المثل العليا ، وتشخيص الفضائل الثابتة كما يتصورها بنقده لحياته ، وحياة من حوله ، وهو يرسم نقداته لبعض الخصال وبعض الفعال ، رسماً قريباً من الكاريكاتور ، يضحك خصلة ، ويبرز خليقة ، ويبالغ فى إيعاد ما يريد أن يظهر نفسه عليه . وصنيع الوجدان الشعبى فى صدق إحساسه بواقعه ، وإدراكه لبعض عيوبه يجعله نزاعاً إلى الإصلاح ، راغباً فى التطور ، متمثلاً لكمال الممكن ، مُنفثاً عن ضيقه ببعض ظروفه ، ومتخلصاً من بعض همومه أيضاً ، حتى يستطيع أن يمضى لطيبته مجدّد العزم ، حُرّ الإرادة . وأعانته على هذه السليقة الناقدة فيه ، قدرته البارعة على أن يفصل بين نفسه المتألمة أو المتزعجة أو الساخطة وبين الظروف أو المشاهد التى أدّت إلى ألمه وانزعاجه ومخطه ، وبهذه الوسيلة يحوّل الوجدان مأساته إلى ملهاة ، يستل على عليها ، ولا يمل من التأمل فيها ثم يأخذ بعد هذا كله فى السخرية منها والتهكم عليها . ونحن نرى مصداق ذلك ، لا فى الملاحم فحسب ، ولكننا نراه فى شخصية

« جحا » التي أصبحت على الأيام رمزاً مصرياً ، مثله في ذلك مثل الشخصيات القومية الأخرى التي ترمز على شعوبها كوليم الطحان ومن إليه . ونرى مصداق ذلك أيضاً فيما أُثر عن الشعب المصري من كلف شديد بالنكتة الساخرة يرسلها في أعصب وقت ، وأخرج موقف ، وأحك مناسبة . وإذا أردنا أن نحلل الوجدان الشعبي في هذا الصنيع فلنأخذ نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن تطاول الحزن على الشعب وأن محاولاته الكثيرة في التخلص منها كانت تسلمه في بعض الأحيان إلى عن أخرى ومحاولات أخرى ، فوقع في وجدانه أيام احتكر القلة رزقه ، وأيام اغتصب الأجانب الوافلون أرضه ، وأيام يحرق أولئك وهؤلاء تسخيرهم لرقيق الأرض يعيش على الكفاف ، ويرى نفسه الجامعة ، وآحاده المفرقة تكاد لا تعى وجودها ولا تشعر بحياتها ، وكأنما تمتد في الزمان ، وتتحرك في المكان بلا غاية وبلا قيمة وبلا عائلة . نعم وقع في وجدانه ما يشبه اليأس ، فضعف إيمانه بالعقل ، واطمأن إلى المصادقة ، واحتقر المنطق ، واستخف بالمقدمات والنتائج ، واستهان بالعقل ، وأصبح أخذى إلى إلغاء إرادته ، والاطمئنان إلى القدر الذي يتصرف فيه ، وإلى الاعتقاد بالحظ المكتوب على جبينه ، والركون إلى المقسوم . بيد أن هذا كله كان يتبدد إذا لمح في الأفق بارقة أمل في منقذ ، كما أنه لا ينسى قط حلمه الدائم في أن مخلصاً معيناً في زمن معين سيغير هاتيك الظروف ، ويحطم تلك الأغلال ويرفع هذه الحواجز ، ويتيح له أن يعيش كما فطره الله حرّاً كريماً على الحياة وعلى الأحياء حوله .

والنماذج البشرية التي تجسم الحصال القومية والإقليمية ، هي التي
تؤلف النكتة المصرية إلى جانب الخروج على منطق العقل ، وإلى جانب
المثالة والمحاكاة والمقابلة في الألفاظ والمعاني . فانت تجد النموذج المصري
العام يجمع بين الفضائل التي يحبها الوجدان المصري في ذاته والعيوب التي
يترع جاهداً إلى التخلص منها ، وهذا التصوير على تعميجه يقترب من
الواقعية ، فهو ذكي الفؤاد ، يفهم الشاردة والواردة والسانحة ، ولا يحتاج
حتى إلى مجرد الإشارة ، وهو كريم يعطى ولو كان مُفتقراً إلى ما يُعطيه ،
هو ودود يحب الناس ، وهو صاحب مروءة وشهامة ونجدة . . وهذه
فضائل يمجدها في نفسه ، ولكنه لا ينسى أنه كثيراً ما يطبع عاطفته وهواه ،
وأنه متلاف يذهب بالحادث والتلبد ، وإنه يحتفل باللحظة التي هو فيها ،
لا يفكر أبداً في اللحظة التي تعقبها ، إنه يعيش ليومه ولا يذكر غده ،
وهذا النموذج المصري العام ، تتفرع عنه نماذج أخرى تحكي فضائل
البيئات الخاصة والطبقات الخاصة ، والمهن الخاصة ، وتزواج كما هو
شأن النموذج العام ، بين المثل المرجوة ، وبين الواقع المنقود ، وحول
هذه النماذج المصرية نماذج أخرى ، تصور ما بين المصري وبين أبناء
عمومته من وشائج قربي ، وتلتقي فيها أيضاً الفضائل بالعيوب ، مسيرة
لتزوع الحياة إلى الكمال الممكن ، وإلى جانب هذه النماذج وتلك صور
مجملة وإن كانت ذوات دلالة تجسم الشعوب الأجنبية والدول غير العربية
وغير الإسلامية في تربصها وحيلتها وموقفها من العالم الإسلامي ، والوطن
العربي ، والقطر المصري . .

وأدت هذه الخصلة في الاستعلاء على الحياة ، ومحاولة الخروج من إطارها ، والاكتفاء بالتفرج عليها ، والاستخفاف بقيمة العقل ، والكلف بالنقد الساخر المتهكم ، إلى أن يغلب الحزن على الوجدان الشعبي ، فهو الذى يطبع جميع أغانيه ومواويله بطابعه ، وهو الذى أدى إلى هذه الصرخات والأناث والتأوهات التى تزدحم بها هذم الأغاني ، وتلك المواويل ، ولكنه حزن مُبهمٌ غير واضح ، ومجملٌ غير مفصل ، مهما كانت الألفاظ والعبارات ، ومهما كانت الموضوعات والأغراض ، ولو أن الوجدان الشعبي ، لم يواجه تلك الحقبة الطويلة من الظلم ، والاستعباد والتسخير وأقبل على الحياة كما ينبغي ، لتغيرت نبرته وموسيقاه ، ولأصبح هزجاً يؤثر النغم المتقارب السريع الذى يحكى إشباع العواطف ، والرضى بالواقع ، وإكبار الحياة ، ولأصبحت الألفاظ والعبارات فى الأغاني والمواويل تدل مباشرة على القدرة الفردية والقومية ، وعلى إرادة تعبير الواقع الذى لا يرضيه ، وعلى التفاؤل باللحظة التالية ، والغد التالى ، والابتسام للوجود الذى يملك أن يلائم بين حياته وبينه ، والذى يستطيع أن يفيد منه ، وأن يؤثر فيه كما يتأثر به .

ولكم مرت بهذا الوجدان القومى لحظات يحس فيها باتساع أفقه ، فيغمره الإشراق ، ويملؤه الأمل ، ويدفعه إلى ما يشبه المعجزات . . ومن هذه اللحظات يكاد يتلاشى أنيته ، وينوب ألمه ، وتنهب عنه أناته ، وتأوهات ، ويتحول غناؤه الحزين إلى نشيد حماسى ، ولا يصبح غناءً فردياً ، يتناقله الآحاد المفرقون هنا وهناك ، وإنما يصبح ترديداً جماعياً

يعبر عن الوجدان الجماعى تعبيراً مباشراً. وإذا كان الإحجام عن التآزر ، وعدم الإقبال على الحياة ، ومحاولة التغلب على صعابها ، لا يساير الطبيعة المصرية الثابتة ، فإن الوجدان يحتفظ على الرغم من الظروف ، بفطرته الأصلية فى النزوع إلى التوحد ، والتنظيم ، والبناء ، والعمل المتواصل من سبيل الأجيال ، وليس صحيحاً ما قيل عن هذا الوجدان من إثارة الاستسلام والرضى الكامل ، بما يُفرض عليه من خارج أقطاره ، فالشعب المصرى أقدم شعب فى التاريخ ، وهو الذى نهض بأقدم ثورة فى التاريخ ، وأحدث ثورة فى التاريخ ، فأما الأولى التى كانت منذ آلاف السنين فى الدولة الفرعونية القديمة ، فلم يسجلها التاريخ المتصورون ، وهم الشعب نفسه ، وإنما سجلها المهزومون ، وصوّروا وقعها عليهم ، وتأثيرها فيهم ، وأما الثانية فكانت التعبير الصادق عن فطرة البيئة المصرية ، والوجدان الشعبى المصرى ، انتقاماً للحياة من الواقفين فى سبيلها ، وانتصاراً للتاريخ الشعبى الصحيح الذى يُدرك الكيان الاجتماعى بأسره ، من سفحه إلى قمته . وبجميع لبناته التى يتألف منها ، وسوف تتعدل صور الملاحم الشعبية التى بقيت ، بتعدل وظائفها ، فى المجتمع الحديث ، وسوف تبرز خصائص الوطنية المصرية بمثلها المستخلصة من البيئة المادية ، والبيئة البشرية ، والمستوحاة من القومية العربية ، والفكرة الإسلامية وتحتفظ الفطرة المصرية بمقوماتها الثابتة ، ولم يعد هناك ما يعوق الوجدان الشعبى عن تحقيق شخصيته ، ولن يدفعه الكبت والخوف والحرمان ، إلى الوقوف من الحياة موقف المتفرج عليها ، المتندر بها ، الساخر منها ، ولا موقف الحزين .

المتضرع الذى يجترأ ألمه ، ويقنات بدموعه ، وينتظر من خارج وجوده
الغوث والإنقاذ .

ولقد آن الأوان لكى نعمل على جمع تراثنا الشعبي ، والنظر فى بواعثه
وصوره ووظائفه . . نعم ان الأوان لكى نقوم بمساحة تفصيلية لثقافتنا
القومية لكى نكون أكثر إحساساً بأنفسنا المفردة ، ونفسنا الجامعة ، وأن
نذكر أن هذا الجمع والتصنيف ، والتحليل لا بد منه إلى جانب اكتشاف
الجانب المادى من موطن شعبنا العريق ، وأن نذكر أيضاً أن هذا التراث
الثقافى يتسم بالوحدة التى تتسم بها أمتنا ، وأنه كل متجانس ومتفاعل
لا ينقسم بانقسام العصبية الصغيرة ، والأنظار الخاصة ، والطبقات
الاجتماعية ، وهذا التراث الثقافى يندرج فيه الأثر المادى الشاخص ،
والأثر الملبس والأثر الدائر على الألسنة ، والأثر المحفوظ فى الصدور .
ويوم يتم ذلك يكمل علمنا بوجوداتنا الشعبي ، ويتأكد فى نفوسنا وعقولنا ،
أننا أبناء ماض واحد ، وحاضر واحد ، ومستقبل واحد وأن كل فرد
منا ، يطوى فى نفسه تجربة الحياة منذ أحقاب وأحقاب ، وأنه صورة
مصغرة من الوجدان العام ، وأن عمله لنفسه ، يحمل فى تضاعيفه عمله
لقومه ، وأن نهوضه بالخدمة العامة فيه النفع الذى يعود على شخصه ،
ولنترك وجدان الشعب لنتنظر فى وسيلة هذا الوجدان إلى الظهور والتماسك
عبر الزمان وعبر المكان .

لغتنا القومية

ونحن كلما قرأنا القصص الشعبي القديم ، وهو القصصى الذى انحدر عن مكانه الاجتماعى ، وفقد وظيفته الإيجابية فى تفسير الحياة . ، وظواهر الكون ، وأصبح أدنى إلى الخرافة منه إلى الحقيقة ، ولم يعد يحتفل به غير الأطفال والدهماء ، واجهتنا تلك الأسماء والألفاظ التى تحمل فى مخارجها وحروفها قلرة سحرية عجيبة ، تقوم لقائلها بخوارق الفعال ، فتفتح لهم الأبواب الموصدة ، وتبني لهم الدور الشاهقة ، وتحملهم عبر الجبال والبحار إلى حيث يعلمون أو لا يعلمون . وليس هناك ما يفسر قيمة هذه الجارحة الاجتماعية الكبرى أعظم من هاتيك القصص . والجارحة التى نعيشها ، هى « اللغة » ومن الكلام المردّد أننا كائنات ناطقة وأننا نتميز عن غيرنا من الأحياء بالنطق ، فاللغة قوام إنسانيتنا وهى أكبر وسيلة نحقق بها شخصياتنا المفردة ، والجماعية على السواء ، وهى والفكر بأوسع معانيه شئ واحد ، بهما أصبح الإنسان إنسانا ، والمرء مهما جهده ، لا يستطيع التفكير المجرد عن اللغة ، أو بمعنى آخر ، إن المرء يفكر باللغة ، ولا يمكن أن تفصل الفكر عن اللغة بحال من الأحوال .

واللغة فوق هذا كله هى التى أعانت الإنسان على أن يكون اجتماعياً .. إنها ثمرة اجتماعية ، وسبب اجتماعه فى آن واحد ، فهى التى تصله بغيره آحاداً وقبيلًا ، وما من مجتمع متجانس إلا وكانت لغته الخاصة ، هى

العروة الوثقى بين عناصره وأفراده، وضعف هذه اللغة يُشير بذاته إلى ضعف المجتمع الذى يصطنعها ، وإذا عجز مجتمع من المجتمعات عن الملازمة بينه وبين البيئة التى استقر فيها ، وبين الحياة حوله ، وأصابته الشيوخة فإن لغته ، تشيخ هى الأخرى ، وكما يفنى هذا المجتمع فى غيره ، تفنى لغته فى لغة أخرى ، وإذا تحول عن بيئته الأولى إلى بيئة ثانية ، واستقرت فيها أجياله ، زمانا ، فإن لغته تأخذ من بيئته الجديدة خصائص جديدة ، وإن بقيت عروق من بيئته الأولى تستعمل إلى حين . وإذا نهض المجتمع وتكاثرت عناصره واتسعت الرقعة التى يعيش فيها ، قويت لغته واتسعت وغلبت على ما كان قبلها . .

واللغة بهذا المفهوم ليست منطقاً صورياً يُتوسل به فى ضبط جهاز التعقل ، ونقل الأفكار ، ولكنها أوسع من ذلك مدى بكثير ، وهى ليست مجرد الحارج والأصوات المحددة ، والكلمات والعبارات المحددة ، والمعانى والدلالات المحددة ، وإنما هى كل ما اصطلاح المجتمع عليه للإبانة عن وجدانه العام ، ووجدان أفراده ، فهى تنتظم إشارات أخرى ، وأمارات أخرى ، وتندمج فيها حركات تقوم بها الجوارح ، وتدخل فيها دلالات ألوان ، وأشياء وأصوات غير التى تصدر عن اللسان ، وقوامها إلى جانب التلفظ ، عادات ومراسيم واصطلاحات تعبر عن فعل الجماعة ، وفكر الجماعة ووجدان الجماعة فى مختلف الشئون .

ومع هذا كله فنحن نقتصر فى هذا المقام على جارحة اللسان الإنسانى ، وننظر فى علاقة هذه الجارحة بمجتمعنا الكبير ، ومجتمعاتنا الصغيرة ،

فلغتنا القومية — كما فهمها القلماء — هي لساننا القوى ، أو بتعبير آخر لساننا الجماعى . . إنها ليست لهجة خاصة تمتاز من غيرها بأنها لهجة الطبقات العليا ، وليست امتياز إقليم من أقاليم الوطن الكبير ، وليست تعصباً لبادية أو حاضرة أو قبيل ، ولكنها كل اللهجات التى يتلاغى بها المواطنون ، وأبناء عمومهم فى الوطن العربى الكبير .

وليس ينبغى أن نحتكم فى هذه اللغة إلى معيار تاريخى ، فنجعل لها مثلاً إنسانياً ماضياً لا ينبغى أن نتجاوزه ، فاللغة مستمرة ومتواصلة باستمرار مجتمعتها وتواصل سيرته ، وليس يناقض طبيعة اللغة أكثر من شدّها إلى أسطورة « العصر الذهبى » ، أياً كان هذا العصر ، وأياً كانت الحياة الاجتماعية فيه ، ذلك لأن المجتمع فى لحظته الراهنة قد تطور وتعُدل ، عما كان منذ قرون ، وصور الحياة قد اختلفت عما كانت فى ذلك العصر الذى يُنعت بالذهبى ، وليس ينبغى كذلك أن يحتكم فى اللغة القومية احتكاماً جغرافياً يجعل مثلها الأعلى فى إقليم دون سائر الأقاليم التى يعيش فيها المجتمع أياً كان هذا الإقليم ، ومن الخير أن نعرف هذه اللغة بفطرتها الاجتماعية ، وألا نشدّها بوسيلة مصطنعة إلى فترة مضت ، أو إقليم جزئى محدود ، وأن نعينها على السير فى طريقها بأن نهض بمجتمعها فإنها لا تنفصل عنه ، وهو ما دام حياً فاعلا ، لا يستطيع أن يفصل عنها .

وكما أن للمجتمع علاقاته بالمجتمعات الأخرى ، يأخذ منها ويعطيها فكذلك اللغة تحكى هذه العلاقات بما تأخذ من المجتمعات الأخرى ، وبما تعطي هذه المجتمعات ، وليست هناك لغة لم تأخذ من غيرها ، ولم

تعط غيرها . اللهم إلا تلك الجزر البشرية التي أريد لها أن تعيش في عزلة . فهي وحدها التي تحتفظ بلغتها بلا تغير أو تبديل في صورها ودلالاتها . ولغتنا القومية قد أعطت اللغات الأوروبية ، التي تبسط رقعتها على قارات شاسعة كثيراً من الألفاظ الدالة على العلم والتجربة . واستقرت هذه الألفاظ وهي كثيرة في المعجم الحى لهذه اللغات . واحتفظ بعضها بصورته العربية . وإن دون بحروف لاتينية . وتعديل بعضها الآخر . وبقيت فيه دلائل على أصله العربي . وتغير باقيا تغيرا جعل من المتعذر حتى على الدارس المتخصص أن يعرف أصلها العربي .

والمجتمع هو الذى يشكل لغته . ويوزعها على طبقاته وعناصره ، ومن ثم تنتظم لغته لهجات إقليمية وطبقية ومهنية أيضا . وهذه اللهجات تعيش ما عاش المجتمع بصورته . ويبقى بعضها . ويفنى بعضها الآخر ، ويتداخل بعضها في بعض . ويأخذ بعضها من بعض . وإلى جانب هذه اللهجات تبرز لهجة معينة . وتصبح اللهجة التي تجمع الأقاليم ، والطبقات . والمهن . وهذه اللهجة هي العروة الوثقى في المجتمع كله ، وهي شريانه الحيوى ، تقوى بقوة نزوعه إلى الوحدة وهي مرنة . تأخذ من اللغات الأخرى وتعطيها ، وتحافظ في الوقت نفسه على قوامها المتميز ، وتدافع عن وجودها . مدافعة مجتمعتها عن وجوده !!

ولو عُرُفت هذه الحقائق على وجهها ، وعُرِف معها قوة النزوع إلى الاتحاد القوي خف ذلك الإحساس الذى يستشعره المثقفون بمشكلة اللغة ، فقد واجهوا أولاً : اختلاف اللهجات في الوطن العربي الكبير ،

وهي لهجات تتقارب وتتباعده بتقارب الوحدات الإقليمية وتباعدها ،
وواجهوا ثانيا : ذلك الاختلاف الظاهر بين اللهجة الفصحى واللهجات
التي تُسمّى بالعامية ، وهو اختلاف يجعل الواحد منهم يضطر إلى أن يفكر
بلهجة ، ويكتب بلهجة أخرى ، وواجهوا ثالثاً : توقف المعجم اللغوي منذ
قرون ، وعدم زيادته على الرغم من تواصل الحياة الاجتماعية الحضارية
فلما التقى العالم العربي بالعالم الغربي ، وشهد تطور العلوم ، ورق الصناعة ،
وجد نفسه عاجزاً عن حكايتها بلغته ، ووقع في حيرة بين النحت والتعريب
والنقل .

وليس نزوع المجتمع العربي الكبير إلى الوحدة ، عملاً سياسياً بالمعنى
القديم للفظ « السياسة » ، وليس استجابة لوجدان القومية العربية فحسب ،
ولكنه توجيه الحياة في هذا العصر بعد أن ارتفعت الحواجز الجغرافية بفعل
وسائل الاتصال الحديثة التي غيرت معدل المسافة بين الأقطار ، وقرّبت
الأبعاد إلى مدى كان يُعدّ في القرن الماضي فقط من الخوارق ، وأصبح
الآن من اليسير أن يُفطر المرء في قطر ، وأن يتناول غداءه في قطر آخر ،
وعشاءه في قطر ثالث ، ويسرت الطباعة والصحافة التقارب بين العقول
والقلوب في الجماعة الناطقة بلغة واحدة مهما اتسعت أقطارها ، وبفضلهما
تحوّلت الثقافة من امتياز لا يحصل عليه إلا الأغنياء الواجدون ، إلى
سبب من أسباب الديمقراطية يستطيع أن يحصلها الأكثرون بالتعليم ،
ثم دخل إلى الميدان ، ذلك العامل اللغوي الخطير الذي يكاد يسوّى بين
الناس في المعرفة والنوق الفني ، ونعني به الراديو الذي يوحد الألسنة ،

ويطبعها على النموذج الذى اصططلحت عليه الجماعة وارتفعت ، وهذا الراديو جعل لكل جماعة جارتها الناطقة على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز ، وكما أن لكل فرد لسانه الذى ينطق به ، فإن لكل جماعة لسانها الذى تنطق به ، وهو جهاز إذاعتها ، فالتقارب بين اللهجات إذاً ، واقع لا شك فيه ، وهو يحدث بنظام وقوة وسرعة ، وكل ما فى الأمر أن نعين هذا التقارب على أن يبلغ غايته ، وأن نسايره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، وألا نقاومه بحال من الأحوال ، وإن استطعنا أن نشحذ حركته ، ونحث خطاه بعجلة متزايدة السرعة ، كان التوحد بين اللهجات أمراً قريباً ، وأقرب مما يتصور المتفائلون أنفسهم .

ويكثر الجدل بين المثقفين حول الاختلاف بين لهجة الحديث ، ولهجة الكتابة ، وكان الإحساس بهذه المشكلة حاداً فى الجيل الماضى عندما بدأت صور فنية جديدة فى الأدب العربى كالدرامة والقصة ، وحاجتهما إلى الحوار ، ومدى حكاية هذا الحوار للواقع ، وفطن بعضهم إلى الحقيقة التى سقناها ، وهى أن اللهجات التى تنعت بالعامية ، لهجات عربية ، وليس ينبغى أن تقاس فى نحوها وصرفها ، على لهجة أخرى ، وأدت الدراسة ببعضهم الآخر إلى أن يستخلص من المعجم العربى القديم كثيراً من الألفاظ والعبارات التى تدور على ألسنة الناس فى أقاليم مختلفة ، ومن ثم كان التقارب بين اللهجة الفصحى وبين لهجة الحديث ، وأصبح من اليسير على الأدباء أن يصلوا إلى لغة متوسطة يفهمها المتعلمون وغير المتعلمين على السواء ، وتحفظ فى الوقت نفسه بخصائص اللهجة الفصحى ،

فى الإعراب والاشتقاق والتصريف ، ولن يمضى وقت طويل حتى تُصقل اللهجات المستعملة فى الحديث ، وتتقارب وترتقى إلى مجال التعبير الفنى ويرأها أصحاب المواهب خليقة الاعتبار ، وتعين السينما ، والراديو ، كما تعين الصحافة من ناحية أخرى على بلوغ هذا الهدف القريب .

ولكننا نرى لزماً علينا قبل أن ننتقل إلى المظهر الثالث من مظاهر ما يسمى بالمشكلة اللغوية ، أن نقرر حقيقة تغيب أحياناً على الدارسين ، وهى أن الثقافة ليس معناها التراث الملون فى الكتب فقط ، ولكنها إلى جانب هذا ، وفوق هذا ، مجموعة من الأسور والتعابير والعلاقات والتجارب والخبرات غير المحفوظة فى الطروس ، وإنما يتلقاها الأفراد بالمحاكاة والتلقين ، والدربة ، وانقسام المجتمع إلى مثقفين وغير مثقفين انقسام غير صحيح ، ولا وجود له لأن جميع الأفراد بهذا المفهوم الاجتماعى مثقفون تتفاوت أنواع ثقافتهم ودرجاتها . وانقسام المجتمع إلى أميين وغير أميين ، انقسام لا يقوم على مجرد العلم بالقراءة والكتابة ، وإنما يقوم على ما يكسبه هذا العلم أصحابه من قدرات وخبرات وما يدفعهم إليه من مقام ملحوظ فى مجتمعهم ، ولذلك كان التراث الثقافى القومى هو تراث الجميع ، متعلمين للقراءة والكتابة ، ومثقفين من الحياة بالحياة .

وهذه الحقيقة البارزة ، تدفعنا إلى إمعان النظر فى مهمة معلم اللغة الذى يُدفع الصبى إليه فى العام السابع من عمره وربما قبل ذلك ، فإن هذا المعلم ينبغى ألا يسلكه فجأة من بيئته ومجتمعه ، وينقله نقلاً ، إلى لهجة جديدة عليه ، تجعله يُحس بالازدواج اللغوى حتى يصبح مثله كمثل

الأجنبي يتحدث في بيته بلغة وفي الطريق بلغة أخرى ، ويستقر في نفس الصبي أن اللهجتين تختلفان نوعاً ، أو درجة ولا يحس بما ييهما من تقارب شديد ويستمر يعاني « الإثنيّتين » في شخصيته وفي وجدانه فهو عندما يتكلم يختلف عنه وهو يكتب . وعلى المعلم أيضاً أن يدرك ويفيد من تقارب اللهجتين ، وأن يتأى بجانبه عن النظر المنطقي العقلي إلى اللغة ، وأن يخلّفها من « اللامساس » الذي ضحّ بها ، ويرثها من التقنين والتعقيد ، الذي كان يشل حركتها ، والذي أقام علاقاتها وتصاريفها على فروض لم يكن لها وجود في الواقع اللغوي ، وكلما قربت الكتابة من الحديث كانت أقوى تعبيراً عن وجدان الفرد ، ووجدان الجماعة ، وأفضل في التقريب بين مختلف اللهجات ، حتى يبلغ المجتمع غايته المرجوة في تمام التوحد اللغوي .

وأعجب المشكلات التي واجهها المجتمع العربي بعامّة ، والمجتمع المصري بخاصّة ، إنما هي تعطل المعجم اللغوي عن القيام بوظيفته الحيوية ، فإن هذا المعجم ليس كتاباً جامعاً للمفردات والاشتقاقات والدلالات ، صنّفه فرد مجتهد ، ولكنه الرصيد اللغوي للمجتمع كله . ولما كان المجتمع حياً طويلاً العُمُر ، متشعب المسالك ، متداخل العلاقات كان هذا الرصيد ضحماً ، معقداً ، متشعباً ، ومتداخلاً ، وهو كالعملة التي يتداولها الناس في الحصول على الأشياء والخدمات ، تتغير صورها ، وتتعدّل قيمتها ، ويضاف إليها ، ويسقط منها . . يضاف إليها ما يحس المجتمع أنه محتاج إليه ، ويسقط منها ما لم تعد له فائدة في حياته ، ولذلك كان من الضروري ، أن يكون لكل عصر معجمه الحي الذي يضم رصيده

الغوى ، ولكننا فتحنا أعيننا فلم نجد لنا هذا المعجم الحى ، وإنما وجدنا معجم قديمة ، ضمت رصيذاً ضرب فى إقليم بذاته ، وفى عصر بذاته ، وأعيدت هذه المعادن القديمة إلى الاستعمال ، ونحن نعرف بأن كثيراً مما ادّخرته ، لا يزال حياً فعلاً ، ولكننا نعرف كذلك بأن صوراً لفظية تعطلت وتغيرت وصوراً أخرى أضيفت أو انقرضت ، كما أن الدلالات أصابها التطور فيما أصاب ، ومن العجيب أن يستعمل المتفنون المحدثون من السفراء والتأثرين هذه المعاجم القديمة بصورها ودلالاتها القديمة ، وأن النقاد والشارحين للأدب الحديث يحتكون فى فهم النصوص المعاصرة إلى تلك المعاجم ذات القيمة التاريخية دون أن يدخلوا فى حسابهم العمر الطويل الذى انقضى منذُ جمعت ، وأخطر من هذا وذاك ، ما أحسسته الحياة ، من فقر لغوى ، وهى تواجه العلوم الحديثة ، والفنون الحديثة ، والمخترعات الحديثة ، ولا تزال جامعاتنا تدرس بعض موادها باللغات الأجنبية ، ويقوم بذلك مواطنون مصريون من أولاد العرب ! وهم معذورون . وينهض المجمع اللغوى بالعبء ويمرّ بتجارب كثيرة بين تقنين ونحت ونقل ، وينشط المعلمون والمترجمون فيضيفوا إلى المعجم الحى المئات من المصطلحات والتعابير ، ولكنها جهود مهما عظمت يُعوزها التوجيه والتنسيق ، ونحن مطمئنون إلى أن المجتمع فى فترته المجيدة هذه ، سيخلص المعجم العربى الحى من الجحود ، ومن الارتجال ، وسيوحدُ بين العاملين فى المجال اللغوى لكى تساير اللغة نهضة المجتمع ، ولكى تُصبح كما كانت فى الماضى وكما يجب أن تكون إلى شخصيته تحقيق وسيلة العامة ، وشخصيات أفرادها .

عادات وتقاليد

.. وإذا نحن تأملنا في أنفسنا أفراداً وجماعات ، ونظرنا إلى ما نقوم به طوال النهار ، وشطراً من الليل ، فإننا نجد أن أكثر هذه الفعال ، اكتسبناه عن الجماعة بالمحاكاة والتلقين وما إلينا ، وقليلاً ما نفكر في هذه الفعال .. من أين أنت ؟ .. ما هي بواعثها ؟ .. ما غاياتها ؟ .. ما نفعها ؟ .
والواقع أننا نصدر في حياتنا عن نموذج عام ، وأتينا نخضع لعادات وتقاليد رتبها المجتمع ، وحافظ عليها ، واعتبرها جزءاً لا يتجزأ عن قوامه ، ومن علاقاته ، وهي تقوم فيه وله بوظائف حيوية فعالة ، وإن كنا لا نعي هذه الوظائف في كثير من الأحيان . وهذه العادات ، وتلك التقاليد هي إطار ميراثنا الثقافي الجماعي ، وهي تؤلف بنوداً أقوى القوانين ، وأشدّها إلزاماً للخاضعين له ، وهي بمثابة قانون غير مكتوب ، لأن المجتمع يراها أقوى من أن تحتاج إلى تسجيل ، ولأن أفراد المجتمع ، يعرفونها في أنفسهم ، ويلتزمون بها في سلوكهم دون أن يستشعروا ضرورة تلويها ..

وواجهت المجتمع المصري في مطلع العصر الحديث ، مشكلة جعلته يتوقف ويتحير ، ويتساءل عن هذه العادات والتقاليد فقد اتصل بالحضارة الغربية ، ووجد فيها عادات أخرى وتقاليد أخرى ، تختلف في بواعثها وصورها ووظائفها عما ألفه في أطوائه ، وتطوّر المجتمع المصري بفعل هذا الاتصال الحضري ، وما استحدثه من صراع ، ومقاومة ، وتسرب ، وكان

لزماً عليه أن يعدّل في بعض عاداته وتقاليده ، بحيث تلائم تطوره ، وانقسمت الطبقات المفكرة ، إلى قسمين ، أحدهما يتشبث بالواقع المألوف ، وثانيهما يدعو إلى الأخذ بجملة أو إلى الانتخاب من العادات الجديدة غير المألوفة ، والتقاليد الوافدة غير المتمثلة ما يلائم نزوع المجتمع إلى التقدم . . وسار المجتمع في طريقه فأخذ من القديم والحديث ما ساعه ذوقه ، وأحسن بنفعه العام له ، وكانت طبقات المجتمع تتفاوت في درجات المحافظة والأخذ جميعاً ، وتغيرت أنماط وأزياء وطقوس ومراسيم ، وبقي الجديد على سطح الكيان الاجتماعي ولم ينفذ منه إلا قليلاً ، وظل القديم الصالح واضحاً يعمل عمله ، وكن ما تصور البعض أنه غير صالح في أطوار المجتمع ، ولم تنعدم وظيفته انعداماً تاماً ، ومن هنا تحول التفاعل بين التليد والطارف إلى ما يشبه الصراع النفسى فى أطواء الوجدان الشعبى ، وفى مكنون الوجدان الفردى معاً ، وصور الأدب الفصيح والشعبى جميعاً هذا الصراع ، وشغل العلماء به فى كل مجال يربطونه ، ويصنّفون عناصره ، ويدعو بعضهم إلى رأى معين فيه ، ولو أن الجميع ، التفتوا إلى وظائف العادات والتقاليد ، لأعانوا التطور ، وخففوا عن الوجدان عبء الصراع ، وقللوا من ضحاياه ، وشاركوا مشاركة أجدى فى توجيه الحياة . . ولسنا نريد فى هذا الفصل أن نعرض للعادات والتقاليد ذوات الوظائف المعروفة الواضحة ، ولكننا نبعرض لما توهمه الدارسون والمثقفون ، من عادات ضارة ، وتقالييد غير نافعة ، وهى التى كنّت فى وجدان الشعب ، أو أعزرت إلى سفح كيانه الاجتماعى ، وبقيت فى طبقاته الدنيا ، تمارس جهراً أو سراً ،

وتقاوم من سائر الطبقات ، ولن نفهم فاعليتها إلا إذا أدركنا أنها ميراث قديم متوغل في القدم ، لعلها تعود إلى ما قبل الحضارة ، وبقاؤها إلى اليوم ، وإن كنت أو انحدرت يدل في ذاته على بقاء وظيفتها الحيوية ، وإن انحسرت هذه الوظيفة عن معظم الكيان الاجتماعي حتى استقرت في موضعها على سفحه وقاعدته ، وهي تشبه إلى حد بعيد ما يمارس فيها يسمى بالجماعات المتخلفة في العالم ، فالقبيلة التي تقوم برقصة الحرب - مثلاً - قبل التوجه لقتال جيرانها ، إنما تستثير الحوافز على القتال أو تشحذ العزائم عليه ، والمحاربون يرقصون لنقل الشعور بالعزة ، ولا نقول التعبير عنه . والسحر المتعدد المعقد الذي يحيط بالفلاحة في الجماعة الزراعية يشحذ عواطف هذه الجماعة نحو حيوانها ونباتها ومياهها .

ولكننا نلاحظ أن هذه العادات لا تفرغ شحنة هذه الانفعالات لأن الصالح العام للجماعة يتطلب الإبقاء عليها ، وتقويتها والانفعال بها . وهي لذلك تركز وتبلور ثم تتحول إلى عوامل مؤثرة في الحياة ، موجّهة لها ، ونحن نرى أن هذه الاستثارة سواء وجهت إلى القائمين بها أو إلى غيرهم ، أو كان المقصود بها نافعاً لهم أو ضاراً بغيرهم ، فهي الغاية الوحيدة التي تنغيها هذه العادات وتلك التقاليد إذا مورست بحذق ، ولذلك كانت وظيفتها الأساسية هي شحذ انفعالات بعينها ، وتقويتها وتكثيرها وهي مشاعر ضرورية لحياة الجماعة . .

إذا أدركنا ذلك عرفنا قيمة العادات والتقاليد في مجتمعنا وتخففتنا من وصفها بالخير أو السوء . . بالتقدم أو الانتكاس . بالرقى أو الانحطاط ،

وكانت مهمتنا الأساسية أن نعرف وظيفتها النفسية الإيجابية في الوجدان الشعبي ، ونجد مصداق هذا في كثير من الجهود التي نقوم بها في حياتنا اليومية ، وتسلك في مجال العادات والتقاليد ، وهي لا تحقق رغباتنا بمجرد القيام بها . وإنما ترفع من روحنا المعنوى ، وتربطنا بمجتمعنا ، وتعطينا دائماً النموذج العام الذى نحاك به في تصرفاتنا .

وهذه الحفلات التقليدية الكثيرة ، التي نقوم بها أفراداً وأمة في مناسبات مختلفة ، وفي فترات معينة ، وفي تواريخ ثابتة ، تقدم ذلك النموذج ، وتقوم بوظيفة الشحذ لهم الأفراد والجماعات على القيام بعمل تريده الجماعة ، أو تقره الجماعة ، وتفيد منه ، فالآداب التي تقام بين حين وحين والتي تصبحها مراسم معينة وأزياء معينة وإشارات معينة ، نماذج عامه يصورها المجتمع بجميع أفرادها وجميع عناصره ، والمراسم والأزياء تدل في ذاتها على اهتمام المجتمع بهذه الآداب ، ويصور كل واحد منها علاقة معينة من العلاقات الاجتماعية . والمضيف والمضيف نموذجان اجتماعيان في هذه الآداب قبل أن يكونا فردين اثنين ومؤاكلة كل واحد منهما للآخر في هذا المحيط العلني ، وبهذا التقدير العام . وإشهاد الآخرين عليه معناه توثيق أصرة لم تكن موجودة ، ويتطلب المجتمع وجودها أو تقوية علاقة رثت أو خفت لسبب من الأسباب ، واقتسام الرغبة وأكل العيش والملح ، وجرح الأصابع ولعق الدم وعقد أطراف الأزياء ، كل أولئك روابط يترع المجتمع إلى تحقيقها في كيانه وفي عناصره وفي أفرادها .

وحفلات الزواج من أوضح هذه التقاليد فإنها لا تحتفل بالعاطفة

الخاصة بين رجل وامرأة أو فتاة ، وإنما تحتفل بالرباط المقدس في نظر الجماعة ، وهو الرباط الزوجي . وعلاقة الزواج تتطلب من المجتمع أن يحتفل بها وأن يقرها وأن يشهد عليها وأن يسجلها وأن يعترف بشراتها وبما تفرضه على كل طرف من أطرافها . وما تشهده في هذه الحفلات من موسيقى وغناء لا يدل على فرحة المجتمع فحسب ، ولكنه يدل أيضاً على الإشهاد العلني الذي يعد ركناً أساسياً من أركان الزواج واتخاذ مكان خاص وزى خاص للعروسين وتركيز الأضواء عليهما وإحاطتهما بالورود ، يحولهما من فردين اثنين لهما شخصيتاهما المعنيتان إلى نموذجين عامين . ومن أجل ذلك نراهما يتحولان إلى صور قديمة في خلد المجتمع ، صور الشعار والرمز : فيها من آثار مشيخة القبيلة ورئاسة الجماعة آثار لا يخطئها التأمل . ووضع كف « العريس » في كف العروس عند الغريين ، أو وضع كف « العريس » في كف وكيل العروس عند المسلمين يحكي الآصرة التي يقدسها المجتمع والتي لا يكاد يقدس آصرة أعظم منها ، ويصور أمل المجتمع في بقائها وثيقة عزيزة لأن في ذلك الاحتفاظ بالكيان الاجتماعي كله وأزياء المدعوين وأزهارهم وهداياهم . . وموائد الطعام وألوانه وصحافه . إنما هي أجزاء من الصورة العامة ، أو بتعبير أدق ، إنما هي إطار للنموذج العام الذي يقدمه المجتمع في هذه المناسبة المقدسة عنده .

وعلى هذا النحو نستطيع أن نمضي في تفسير عادات كثيرة وتقاليد كثيرة على أساس نفسى اجتماعي ، فتشيع الجنائز وإقامة المآتم تعبر عن حزن المجتمع على فقد فرد من أفرادهِ ، لا باعتباره واحداً ، ولكن

باعتباره عنصراً فعالاً مفيداً لمجتمعه ، تتعلق بحياته حيوات غيره وآمال غيره . والجنائز في ذاتها فوق هذا التعبير عن الخشوع والحزن تجسم عواطف اجتماعية وتشحذهم الأفراد على احتمال المصائب وتصور لهم بطريقة تمثيلية الذهاب به والعود بدونه ومواجهة الحياة بعده وهكذا . . وفي الميلاد والختان وفي الاحتفال السنوي يبلوغ مرحلة معينة من مراحل العمر ، معنى اجتماعي وتعبير جماعي يدلان على علاقة الأفراد بعضهم ببعض في الإطار العام وفق النموذج العام، ولها كذلك وظائف تتطلبها الحياة من رفع الروح المعنوية وشحذ الهمة وبعث انفعال خاص تريده الجماعة في طبقاتها ومناصرها ؛ وهذا الانفعال لا يستثار لكي تفرغ شحنته بل يستثار ويسرب في مسالك النفس ليدفع الآحاد إلى القيام بعمل تراه الجماعة مفيداً لها يعينها على الاستمرار في احتمال العبء ، أو يضع على كواهلها مسئولية معينة أو يفرض عليها ارتباطاً معيناً أو يلزمها بسلوك معين : . . وكل ذلك في نسق مرتب معروف مستقر يكون العرف الاجتماعي الذي يأخذ الفرد والمجموع باتباعه ويقاوم الخروج عليه ويعاقب ، ويكاد يخرج من الزمرة الجماعية من يضيق به أو من يقاومه أو ينكره..

فالعادات والتقاليد بهذه الصورة لها غاياتها التي يحددها المجتمع ولها وظائفها التي يريدها المجتمع وقد رأينا فاعليتها فيما يتصل بعلاقات العناصر والأفراد، والجماعة كلها عادات وتقاليد تحكي تجانسها وتماسكها ونزوعها الدائم إلى التوحد ، وهي التي نستطيع أن نطلق عليها صفة « القومية » ، فاستعراض الجيش - مثلاً - في مناسبات عامة معينة ليس حفلاً يتغني

مجرد السرور به والفرجة عليه ، ولكنه تعبير تريد الجماعة أن تؤكد في نفوس أفرادها وعناصرها ، فالجيش لم يعد مجموعة من الأفراد الأجانب الذين يبيعون خبرتهم المجردة من العاطفة القومية لكل من يطلبها ، كما كان الشأن في بعض الحضارات القديمة ، ولم يعد حفنة من الإنكشارية الذين يختطفون من ديارهم ، وينشأون في ديار أخرى بلا ولاء موروث أو عاطفة عائلية ترتقي وتتسع إلى أن تصبح عاطفة وطنية أو قومية ، ولم يعد حفنة من العبيد المماليك يستطيّلون على الجماعة بالدربة المتخصصة ، والسلاح المحتكر والحرأة الوقاح ، ولكن الجيش الوطني أو القومي ، جارحة اجتماعية تجسم إرادة المجتمع أن يدفع عن ذاته وعن حماه . ومن أجل ذلك كان استعراضه تقليدا قومياً لأنه فوق قيامه بالتدريب أو شحذ همه أفراده ، يقوم برفع الروح المعنوية في الكيان الاجتماعي بأسره ، ويبعث غرائز الفتوة والكفاح وهي الغرائز التي تكمن في وقت السلم وتخف سورتها بطول الركون إلى الطمأنينة ، واستقرار أسباب الحياة في الوطن . وليس الاستعراض عبارة عن عرض كامل للجيش ، بجميع فرقته وآلاته ولكنه انتخاب يمثل ما تتطلبه الجماعة في نفسها وفي نفسه . . ومن أجل هذا أيضاً حرصت الأمم على تثبيت المناسبات التي يقام فيها العرض العسكري . وزاوجت بين مواسم عامة معينة وبين الوفاء بهذا العرض . كما أنه يكون عند التأهب لمعركة أو عند النصر في حرب وهو في الأولى تعبئة نفسية عامة وفي الثانية إشباع لعواطف الرضى بقدرة المجتمع على حماية نفسه والتغلب على عدوه .

ولإقبال الكثرة على مشاهدة الحفلات الرياضية الكبيرة ليس مناسبة يشبعون فيها هواياتهم فقط ولكنه شعيرة اجتماعية بكل ما في هذه الكلمة من معنى ، فالمباريات اللولية والإقليمية ، والإعلان عن مواعيدها واتخاذ شارات معينة فيها وأعلام خاصة تصاحبها، والأزياء الخاصة التي يرتديها اللاعبون . . كل هذا جهد قوى . فاللاعبون ينتخبون بعد اختبار ودربة وشهرة ، لا لكي يرضوا في أنفسهم غريزة الظهور فحسب ولكن لكي يصبحوا نماذج جماعية تمثل أممهم وأوطانهم وأقاليمهم ، والمجتمع يحوّلهم بعواطفه وتقديره وتشجيعه، وتعرف الهيئة الاجتماعية بمقامهم وتتذب بعض القوامين على الدولة لحضور مبارياتهم وتوزيع الجوائز عليهم . . والتقليد الرياضي نموذج تؤثر الجماعة وتدعو مختلف العناصر والأفراد إلى محاكاته والأخذ به واستثارة غرائر الكفاح في النظارة وفي المتبعين لأخبار المباريات أو المستمعين إليها في الراديو ، وظيفة إيجابية من وظائف الرياضة . . والتشجيع في أثناء المباراة لتأكيد النصر أو لتشجيع المتخلف . وظيفة أخرى من وظائفها ، لأنها بعد ذلك ترفع الروح المعنوية وتدفع إلى الصبر والاحتمال وتؤكد الأمل وتباعد اليأس . . وأهم من هذا كله وأدخل في التقليد الرياضي مصافحة المتبارين بعد النتيجة تصويراً للتسامح ، وإبعاداً لأثر الهزيمة . وتخفيفاً من وقع الفشل ، وتوثيقاً للأواصر الإنسانية كما يؤثرها المجتمع الذي يحتفل بالرياضة، ولا يراها مضيعة وقت أو وسيلة فرجة أو مناسبة متعة وسرور .

ولكل مجتمع صغير ينتظمه المجتمع الكبير عاداته وتقاليده أيضاً ،

بعضها نماذج اقتبسها عن الإطار العام وبعضها أنشأه بنفسه ، وهى وإن اختلفت فى صورها إلا أنها تلتقى فى حوافرها ووظائفها وغاياتها ، فهى جميعاً نماذج يجسمها المجتمع الصغير لكى يسير على غرارها ، أفرادها وطبقاته وعناصره ، وهى جميعاً تقوم بخلق علاقة أو تقوية آصرة أو تأكيد رابطة تعين على بقاء المجتمع متآزر الوحدات ، متماسك الأجزاء ، والاحتفال بالمولد فى أحياء بعينها وعشائر بعينها ، وأقاليم بعينها ، من تقاليد هذه المجتمعات الخاصة وعاداتها ، فهى تذكر فضيلة مجسمة يؤثرها المجتمع فى صاحب المولد ، أو تذكر علاقة مقدسة يجعلها المجتمع فى صاحب المولد ، أو تذكر قدرة معينة يجب المجتمع أن تظل له أو أن توجد فيه . . وكل المراسيم التى تصاحب هذه الموالد ، تصور العلاقات المطلوبة والوظائف الفعالة ، بيد أن بعض هذه المراسيم يشير إلى وظائف هديمة استقدمت إلى هذه المناسبة ، وتسربت إليها من عصر قديم ، فاختلطت ببقايا سحر ، وتحول هذا السحر الذى فقد مدلوله عند النزاعين إلى النفع من أى طريق إلى شعوذة ، وبقي الاستهواء النفسى يصاحب هذه الفعال عند الدهماء . . وصاحب المولد فى الحى أو العشيرة أو الإقليم فوق هذا كله شعار المجتمع الصغير أو الكبير الذى يحتفل به . . والاحتفال بالمولد فى هذه الناحية مناسبة جماعية منتظمة ، تقوى فيها العلاقات أو تتجدد لا بين أفراد المجتمع فحسب ولكن بينه وبين المجتمعات الأخرى التى تجاوره أو تصهر إليه أو تتعامل معه . ومن ثم كانت الموالد ، وينبغى أن تكون ، مناسبات أخوة وتعامل وتجارة !

وليس يفوتنا ، ونحن نتحدث عن العادات والتقاليد أنها سمة أساسية من سمات مجتمعنا وكل مجتمع آخر ، وهي عندنا بمخاوفها وصورها ووظائفها كما هي عند غيرنا ، وكل ما في الأمر اختلاف شكلي كاختلاف لغة عن لغة وزى عن زى ، واصطلاح عن اصطلاح ، وما من مجتمع يزعم أنه يعيش بلا عادات وبلا تقاليد ، وهو لو فعل لأنكر وجوده لأنه يقوم بهذه المراسيم ولا يستطيع أن يستغنى عنها بحال من الأحوال . وإنكارها جملة معناه إنكار الروابط الاجتماعية ، والوظائف الجماعية ، ومسيرة المجتمع لهذا الإنكار معناها ضعفه أو شيخوخته أو عجزه عن الملاءمة بينه وبين الحياة . بيد أن هذا لا يمكن أن ينسبنا فعل التطور في المجتمع وتأثيره بالثاني في عاداته وتقاليده ومن ثم كان لازماً على المجتمع القوى أن يقوم بعملين أساسيين : أولهما ، المحافظة على العادات والتقاليد ذوات الوظائف الإيجابية التي تنزع إلى النفع العام والتي تستهدف تماسك الجماعة ونزوعها الفطري إلى الوحدة . وهذا النزوع في مجتمعنا المصرى أصل من الأصول التي تفرضها الشخصية المصرية فرضاً ، وتدفع إليها البيئة المصرية دفعا . وثاني العاملين ، أن يعدل المجتمع في وعي وأناة وإدراك كامل لمقتضيات التطور وغاياته من صور العادات والتقاليد التي ضعفت وظائفها أو انقرضت ، والتي كُنت في أطواء الوجدان الشعبي ، تخليصاً لهذا الوجدان من الصراع النفسى في الفرد وفي الجماعة ، وهو الصراع الذى بيدد القوى ويضعف الهمة ويفكك الأواصر ويكاد يطمس الهدف المنشود . . . والمجتمع في هذين العاملين مطالب بوساطة عقوله المفكرة ، وعواطفه

المعبرة ، وإرادته المدبرة أن يرى العادات والتقاليد مما تسرب في تضاعيفها من السحر ، ومن الشعوذة ، ومن بقايا الوثنية وأن يخلصها من الاستئمان إليها والاستهواء المضلل بها ، فإن هذه الاستئمان وذلك الاستهواء كثيراً ما يدفعان الدماء إلى الاعتقاد بفقدان العلاقة بين الرغبة وبين العمل ، حتى أنهم يتصورون أن رغباتهم تتحقق بمجرد السحر والتوسل وغيرهما ، مع أن العادات الصالحة والتقاليد الصالحة إنما تشحذ الهمة عند الرغبة ، وترفع الروح المعنوى عند النهوض بتبعة من التبعات ، وتعين بذلك الأفراد والجماعات على القيام بأعمال تحقق رغباتهم وتدفع عنهم عادية اليأس ، وتشجعهم عند الإخفاق ، وتجدد عزيمتهم على معاودة العمل . .

ومن التقاليد التي فقدت وظيفتها ما كان منها متصلاً بالملوكية الطاغية ، والإقطاعية الباغية ، ومراسيمها التي كانت تدفع المجتمع إلى أن ينكر الأفراد وجودهم في سبيل وجود فرد واحد ، وقد لا يكون من أرومة المجتمع نفسه ، أو حفنة من الأفراد الواجدة المحتكرة للخير . والمتأمل في صور هذه المراسيم يجدها تصور « النموذج العام » خضوعاً كاملاً ، واستسلاماً تاماً لذلك الفرد الذى مكنته تلك المراسيم من التخييل لنفسه باستبعاد أفراد المجتمع واستغلال جهودهم ، وامتلاك وطنهم ، وهذه الصور تمثل بما يشبه المطابقة الكلية الولاء وحركات الخضوع بالخطوات المتخاذلة ، والانحناءات المتكررة ، وتقبيل الأرض وأطراف الرداء واليد ووضع الكف على الكف رمزا للامتثال ، وهى تنتظم فى الوقت نفسه ألقاباً انقضت دلالاتها ، وصيغاً لا تلائم كرامة الإنسان وعزة الجماعة . وأسماء بلا معنى وأزياء مزركشة

ومذهبة وأدوات أثرية وما إلى هذا بسبيل . . على المجتمع الذى حقق وجوده وعرف نفسه الجامعة أن يظهر وجدانه من أمثال هذه العادات والتقاليد التى فقدت وظيفتها ، أو بعبارة أصح التى كانت لها وظائف مفتعلة مصطنعة لا تلائم فطرة المجتمع ، ولا بيئة المجتمع وعليه أن يتخلص من الرواسب التى كانت تقلل إرادته وتكبت رغبته وتجعله يخاف حتى من الزهم ! ! عليه أن يتفرض عن كيانه شوائب الخرافة ، وأن يبدد عناصر الجنوح إلى الشعوذة وأن يبطل السحر المقتعل ، وأن ينحل فى مكان هذا كله مراسيم جديدة تقف إلى جانب عاداته الصحيحة وتقاليده ذات الوظيفة الفعالة وتقدم له المثل الذى ينشد ، والنموذج الاجتماعى الذى يصبو إليه تحقيقاً لنزوعه الأصيل إلى القوة والوحدة والمنعة . . .

اللبنة الأولى

. . والكيان الاجتماعى بعناصره وطبقاته وأفراده كالجسم الحى يتألف من خلايا متجانسة متماثلة ، وهذه الخلايا تقوم منه مقام اللبنات التى تؤلف بناء معقداً كبيراً شاهقاً . واللبنة الأولى لعراقها وقيام المجتمع بها هى الأسرة ، فالمجتمع ، أيّاً كانت صورته وأيّاً كانت مرحلته من التطور وأيّاً كانت ثقافته إنما يقوم بالأسرة ، فهو فى حقيقته وجوهره عبارة عن أسر تتألف من أبناء وبنين ، وبين هذه الأسر وشائج رحم ، وروابط صهر ، وعلاقات تعامل ، وهى جميعا تستشعر إلى جانب العاطفة الأسرية عاطفية قومية أو وطنية تجمع الطبقات والهيئات والعناصر كلها فى وحدة شعورية متبلورة هى الولاء للقوم أو الشعب أو الأمة أو الوطن . . ولعل من أمتع المعضلات التى حاول العقل البشرى أن يعالجها أيلم طغى المنطق الشكىلى على غيره من ألوان الفكر . . هل وُجدت البيضة أولاً أم الدجاجة ؟ . . ولعل هذا العقل فى جهاده لمعرفة العلة الأولى قد تتبع حلقات الكائنات والموجودات واحدة فواحدة . فوجد أنه ينتهى آخر الأمر من حيث بدأ ، فالدجاجة من البيضة ما فى ذلك شك . . والبيضة من الدجاجة ما فى ذلك شك أيضاً ولكن أيهما أسبق فى الوجود الأول ! . . . وكذلك يعن لأصحاب علم الاجتماع أن يتساءلوا أحياناً : أنشأت الأسرة من الزواج أم نشأ الزواج من الأسرة . فنحن نلاحظ فى مجتمعنا

الحاضر أنه ما من أسرة إلا وكانت ثمرة لزواج ، وكذلك الحال فى سائر المجتمعات البشرية التى عرفها التاريخ ، وإن كانت شريعة الزواج تتسع فى حقبة أو مجتمع فتحلل ما حرمته حقبة أخرى أو مجتمع آخر . . . وأصحاب علم الإنسان يؤكدون أن الأسرة قديمة قدم المجتمع البشرى بل هى أقدم منه بكثير . . فالتدبيات العليا ، ومنها القردة العظام تحيا حياة فاعلية واضحة المعالم والمراسيم يقوم فيها الذكر مع أنثاه أو حريمه وأبنائه مقام الأب فى الأسرة الإنسانية من التحذير والحماية والرعاية جميعاً . . .

ويكذب علماء النفس ما ذاع أخيراً على يد تلاميذ « فرويد » والمسرفين فى تفسير مذهبه من أن الجماعة الإنسانية قد مر عليها حين من الدهر كانت تعيش فيها عيشة إباحة واختلاط لا تعرف المحارم . ذلك لأن الغيرة وهى أصل من أصول الأثرة والحيازة والملكية موجودة بين ذوات الأربع فى كثير من الحيوان . . .

وما يعيننا بطبيعة الحال أن نعرف هل قامت الأسرة فى تلك العصور السحيقة عن زواج له قواعد ورسوم أم لم تقم . . ولكن الذى يعيننا أن شعائر هذا الزواج وشرائعه متمكنة من النفس البشرية منذ عهد لا ندرى كنهه . وأنه قام لتنظيم هذه العلاقة التى تمس أصلاً من أقوى الأصول فى الحياة ، وهو حفظ النوع البشرى فهو ينظم العلاقة بين شريكين كل منهما قبل الآخر ، وينظم هذه العلاقة قبل ما يصدر عنهما من نسل ثم هو بعد هذا كله ينظمها قبل المجتمع .

وقد مر بنا فى الفصل السابق كيف احتفل المجتمع بهذه اللبنة الأولى

وكيف أحاط بدائيتها وثمراتها بالتقديس والعناية والحماية أيضا وكيف أبرز لجميع أفرادها النموذج العام الذى يرتضيه ، والذى يلزمهم بمحاكاته . ومجتمعنا المصرى من أكثر المجتمعات احتفالا بالزواج وتقديساً له وحماية للعلاقة الزوجية ، وتأكيذاً لعواطف الأبوة والأمومة والبنوة جميعا . ولكم عيتر وجدانه فى أمثاله وأغانيه وملاحمه ووصاياه عن هذه العاطفة ، فنحن نجد الوجدان الشعبى يرغب عن تلك الغنائية التقليدية فى الشعر الفصحى التى اتجهت بكليتها تقريبا إلى الحب العذرى أو الأفلاطونى وجعلته عاطفة حزينة تصطدم بعادات المجتمع وتقاليده المجتمع ، ثم تحولت به إلى حلية تقليدية يبكى الشاعر فيها طللا لا واقع له ، أو يتغزل بمثال لا حقيقة فيه أو ينحرف عن الفضائل الثابتة ، ويتغنى بالتحلل الاجتماعى والشذوذ الجنسى . وجسم الوجدان الشعبى الحب المتعقل ، أى حب الرجل لزوجته وعطفه عليها وخوفه من فراقها والبكاء عند توديعها والاحتفاظ بذكراها والفرح بلقائها . ولم يجعله وقفاً على جانب الرجال وحدهم ، بل رسمه مشتركا متبادلا ، وأجرى على لسان الزوجة مثلما أجرى على لسان الزوج مختلف العواطف المبهجة أو المحزونة . وهذه الخصلة إن دلت على سمة فنية ، فإنها تدل فى الوقت نفسه على النموذج الاجتماعى العام . وأنت ، إذا تصفحت سيرة بنى هلال مثلا فإنك تجد الشواهد الكثيرة الناطقة بهذا الواقع النفسى . فالجائزية وهى الأم المثالية فى تلك السيرة الشعبية ، وشكر الشريف زوجها . يفصحان عن هذا الضرب من العاطفة الزوجية . وأنت تجد الزوجات والأزواج فى الملاحم الشعبية سواء فى هذه العاطفة . كما أنك تلمح الأبوة

مجسمة في الأبطال جميعا والأمومة مشخصة في النساء جميعا، وتلمح إلى جانب هذا كله الحب المزوج بالاحترام عند الأبناء والبنات بلا استثناء . ولن تطلع من هذا الوجدان الشعبي على تحلل أو شذوذ أو انحراف . ذلك لأن المجتمع لا يمكن أن يعمل على إضعاف ذاته ، وتوهين علاقاته ، وتفكيك أواصره . ومن ثم أسقطت الملاحم كل ما يتعلق بالشذوذ والتحلل ، لا لأن الشعب لم يلاحظه في العناصر المتخاذلة والأفراد الضعاف أو المرضى ولكنه أثر أن يكون إنكاره لهذه الرذائل بحذفها من ملاحمه حذفاً يكاد يكون تاماً .

يبد أن هذا لا يمنع الوجدان الشعبي ، بما جبل عليه من النزوع إلى النقد والتقويم والإصلاح من ذكر هذه الرذائل في نواتجه وملحه ونكاته وهو بهذا يصفها أمام أفرادها « على المشرحة » بلحها ويدعو بطريقة غير مباشرة وغير وعظية إلى محاربتها والتخلص منها ، وكما جسم فضيلة الرابطة الزوجية في ملاحمه وأكدها في وجدانه فكذلك جسم رذائل التحلل والانحراف في سخره وتهكمه لكي ينفر منها ويعمل على تخليص أفرادها من الوقوع فيها .

والمجتمع المصري يقدس الأسرة ، ويكبر من شأن الزواج ، وهو على الرغم من الظروف الكثيرة التي مر بها في تاريخه البعيد والقريب لا يزال يتشبث بهذا التقديس للأسرة والإكبار للزواج . ولقد دلت الإحصائيات على أن هذا المجتمع بنجوة من التحلل الكبير الذي استحدثته الحروب بين تكافؤ الجنسين في العدد . ومراسم الزواج عقدة ترتبط في البيئة الريفية بمواسم الحصاد فلا يكاد يبلغ المرء سن الرشد ويحصل على عمل ويستقر فيه حتى يقبل على الزواج وهو في هذه الناحية يختلف كثيراً بل يباين بعض

المجتمعات الغربية التي شاع فيها الانصراف عن الزواج وعن الأسرة مما أدى بأحد الكتاب الغربيين إلى أن يؤلف كتاباً عنوانه « إفلاس الزواج » . ودفعت الظروف الاقتصادية، إبان الحرب وبعدها، المجتمع دفعاً إلى أن يعدل في مراسيم الزواج تعديلاً يمس مظهرها ولا يمس جوهرها فإن الطبقات الوسطى تخففت من نفقات الاحتفال واستبدلت به « اجتماعاً عائلياً » يحسم النموذج الاجتماعي المنشود ويدفع إلى تقوية الأواصر ويؤكد عنايته باللبنة الأولى وهي الأسرة . ويسرب في النفوس مشاعر الهجة بميلاد أسرة جديدة والأمل في رفاتها وإثمارها واكتفت بالإعلان في الصحف لإقامة الركن الذي لا يتم الزواج بدونه وهو الإشهاد العلني الدال على اعتراف المجتمع بهذه العلاقة الجديدة وإقراره لها لمسيرتها نموذجاً العام . . ولم يعد الزواج عند الذين يقدرون قيمته الاجتماعية وسيلة تظاهر فردى يحققه الشرف ، وطبعت الحياة في المدينة المكتظة معدات الزواج بطابع الفائدة والاستمرار لا بطابع الزينة والكثرة وإن زادت على القدرة وتجاوزت طاقة المسكن ولا حظنا في بعض البيئات المتعلمة عدم التفاني في طلب المهور حتى يقبل الرجل على حياته الاجتماعية الجديدة دون أن ترهقه البدايات : ونحن على يقين من أن هذه المراسيم الجديدة التي تحل محل القديمة تقوم بالوظيفة الاجتماعية خير قيام وسوف تشيع في الكيان الاجتماعي كله على اختلاف بيئاته وطبقاته .

ودخلت المرأة إلى سوق العمل في الطبقتين الوسطى والدنيا وكان دخولها مسائراً لطبيعة الحياة وظروف التطور الاقتصادي ، فالواقع أن المرأة المصرية

لم تكن حييسة جدران وهيدة دار بالمعنى الذى تبادر إلى بعض الأذهان في الجليل الماضى وفي هذا الجليل ، فقد كانت في ريف مصر سائرة أو كالسافرة تعين زوجها في عمله ، وأدى قانون تقسيم العمل إلى تخصصها وتخصصه ، كما كانت في المدينة هي المدبرة لشئون البيت ، القوامة على تربية البنين ، الساهرة على مصالح الجميع . ولما أخذت تتحول مصر رويداً رويداً ناحية الصناعة وضافت التربة السوداء بأهلها المتكاثرين واكتظت المدن وتركزت فيها أسباب الإدارة والأخذ والعطاء ، وارتفع مستوى المعيشة ، وانتشر التعليم تأهلت المرأة في أول أمرها لمهن التمريض والقبالة والتدريس ثم اقتحمت سائر الأبواب بعد ذلك تقريباً وأخذت تستعد للنهوض بمهن التقاضى والهندسة وما إليها بسبيل . ولم يؤثر ذلك في الرسم البياني للإقبال على الزواج ، كما حدث في أوروبا وأمريكا ولكنه على العكس أعان هذا الخط على الاطراد والارتفاع ، وكان قد آذن بهبوط ، ذلك لأن الرجل الذى كان يخشى من بناء الأسرة وتبعات الزواج أصبح يستطيع متعاوناً مع زوجته العاملة أن ينهض بمسئولية الحياة العائلية . فأخذت المرأة المتعلمة العاملة تستطيع أن تنوب عن ولى أمرها في تجهيز نفسها للزواج ، وأدى هذا التعاون بين الشريكين منذ اللحظة الأولى إلى التخفف من المراسيم القديمة فدفعها المجتمع بذلك إلى أن ينفض عن كاهله تلك المراسيم وأصبحت في ذاتها نموذجاً تقدمه الطبقات الوسطى المتعلمة إلى سائر البيئات الاجتماعية .

واستتبع الحرب الماضية ازدياد عدد العاملات عند سفح الكيان الاجتماعى ، ورأينا الظاهرة التى تماثل ما شاهده المجتمع الغربى إبان الثورة

الصناعية ، وهذه الظاهرة هي التي سميت عند الغربيين بخروج صاحبات الجوارب القصار « اللاتي يعملن في مصانع الأزرار والسجاد والنسيج وجمع المواد وتصنيفها وبيعها . وكان موقفهن من الزواج ، كموقف المتعلّقات سواء بسواء إذ استطعن أن يدخرن لتجهيز أنفسهن لحياتهن المقبلة وساعدن على الإقبال على الزواج بتعاونهن مع الشركاء الذين يقومون باختيارهن كما أنهن قمن نيابة عن أولياء أمورهن بما تتطلبه مراسيم الزواج من نفقات ! وبدخول أولئك وهؤلاء إلى سوق العمل تغيرت الصورة الظاهرية لقوام الأسرة ولكن " جوهرها ظل سليما لم يندثر ، وإن واجهت هذه الأسر الجديدة مشكلات جديدة لم يكن للمجتمع بها عهد ، أو كان يألفها على نطاق ضيق لا يؤبه به ، ومن هذه المشكلات رعاية الطفولة الناشئة من شريكين يضطرهما عملهما إلى مغادرة البيت شطرا كبيرا من النهار ومنها القيام بالخدمة المنزلية ، ولكن الحياة التي تفيد أبدا من التجارب وتوازن أبدا بين نظمها ومقتضيات التطور تدفع إلى التخلص من هذه المشكلات ، يعين على ذلك التخفف من العمل المنزلي ، واعتماد أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم بأنفسهم ، ومحاولة الموازنة بين العمل الخارجى والعمل الداخلى واستعانة المقتدرين بالآلات التي توفر الجهد والوقت معه وسوف تدفع هذه الظاهرة إلى شيوع المؤسسات التي تنوب عن الأمهات في رعاية الرضيع والصغير وشيوع مدارس الحضانة التي ترعى أبناء الغد في المرحلة التي تسبق التعليم العام . .

واحتفل الأدب الشعبي الحديث بخروج المرأة إلى سوق العمل واتخاذها

خطأ من الاستقلال الاقتصادى وتغيير شخصيتها بالنسبة إلى شريكها وإلى العرف القديم ، ورأينا القصص والأغاني والنوادر التى تحكى هذه الظاهرة ، وتبالغ فى تصويرها مسايرة للوجدان الشعبى فى نقد أفرادها وتصويب سلوكهم وتقويم شخصياتهم وعدم التخلّى عن نماذجه القديمة قبل أن يستكمل اختبار النماذج الجديدة والتأكد من سلامتها ، وقدرتها على القيام بوظائفها الاجتماعية فى توثيق الأواصر بين عناصر اللبنة الأولى فى المجتمع وهى الأسرة من ناحية ، وربط هذه اللبنة بالكيان الاجتماعى العام بأسبابها القوية المتينة من ناحية أخرى ، ومن أجل ذلك لاحظنا كيف أخذ الوجدان الشعبى يتخفف من النقد شيئاً فشيئاً ويتجه إلى معالجة الظروف الجديدة معالجة إيجابية وينظر فى تفاصيلها وخصائصها نظرة فاحصة ، ولن يمضى طويل وقت حتى ينصرف عن هذا الوضع إلى غيره بعد أن يتأكد من وفائه بالغاية التى ينشدها وهى سلامة الأسرة . والدارس لهذه النقدرات فى حديثها الأولى وفى موضوعيها بعد ذلك يلاحظ أن المجتمع المصرى لم تأخذه الدهشة من خروج المرأة المتعلمة إلى سوق العمل وبروز المتأهلة ببعض الخبرة إلى سوق الصناعة ، ذلك لأن العمل لا يناقض الأسرة فى نظر المجتمع فالمرأة كانت تعمل فى البيئة المصرية دائماً ، سواء أكان ذلك فى الحقل أو فى البيت ، وكل ما حدث إنما هو تغيير فى سوق العمل أدى إليه التطور وهو لا يحرص على شىء حرصه على الموازنة بين عمل المرأة وواجبات الأسرة ..

ويخطئ من يظن أن الشعب المصرى ، شعب مزواج كما ذهب إلى

ذلك كثيرون من الباحثين الغربيين الذين التفتوا إلى هذا الشعب متأثرين بأفكار سابقة وعقائد خاصة لونت أراءهم فيه . والواقع أن الشعب المصرى من أكثر شعوب الأرض نزوعاً إلى الاستقرار بصفة عامة ، والاستقرار العائلى بصفة خاصة ، والنموذج الذى أكدته فى أساطيره القديمة وفى ملاحه وفى قصصه وأغانيه أيضاً يقطع بأنه يؤثر سلامة الحياة الزوجية من كل تقلقل وكل اضطراب ويحرص على حمايتها من أى عنصر يفسدها أو يثيرها أو يعصف بها . ولذلك نرى أن الأصل عند الشعب المصرى هو عدم التعدد . . والمجتمع لا يبيح للرجل أن ينصرف عن زوجه إلى غيرها إلا لمبرر قوى وفى أضيق الحدود ومعنى هذا أن الوجدان الشعبى لا يرى فى الزواج عملاً طائشاً أو مجرد إشباع لنزوة أو متعة ولكنه يراه ضرورة من ضرورات الحياة ويزهه عن الطيش والهوى والاستمتاع الرخيص . وليس من شك فى أن النموذج الإقطاعى القديم والدخيل هو الذى حاول أن يكسب نفسه رخصة الزواج بلا ضابط اجتماعى عام ، لأن الإقطاع لا يستشعر مسئولية اجتماعية قبل سلطة أعلى منه ، ولا يحس فى نفسه من هذه الناحية رقابة اجتماعية كرقابة الضمير ، ودفعه ذلك إلى أن يبررمسلكه على الأجيال ووضع نموذجه الذى لا يستقيم مع الوجدان الشعبى العام ، وإنما يستقيم فقط مع الوجدان الإقطاعى الخاص . . والوجدان الشعبى وهو الذى يتحول فى كثير من الأحيان إلى رأى عام وإلى إرادة عامة كثيراً ما أعلن عن نقوره من التعدد بلا ضرورة ملحة وبلا سبب صحيح تقره الجماعة ، وكان الوجدان الشعبى أعمق إدراكاً لروح الشريعة الإسلامية السمحة

التي رخصت التعدد . وأنت تستخلص من هذا كله أن الهيئة الاجتماعية رقيقة على اللبنة الأولى ، وهي الأسرة ، ساهرة على سلامتها ، عاملة على تصحيح أوضاعها بحيث تسير النموذج الذي وضعته .

ولم يكن المجتمع المصري ، وهو أقدم مجتمع متجانس عرفه التاريخ ، بدعا بين سائر المجتمعات المماثلة ولذلك فقد حرص منذ أحس وجوده أن يضع القواعد التي تنظم اختيار الشريك . . كانت في يد ولي الأمر وهو الأب عندما كان يسمح بالزواج بغير الراشدين ثم اعترف بإرادة الشركاء أنفسهم إلى جانب أولياء أمورهم عندما نزع المجتمع إلى حماية اللبنة الأولى من سوء الاختيار غير المرتكز على البصيرة والإرادة وعندما حدد السن الأدنى للراغبين في الزواج . وفي جميع الفترات كانت هناك نظم تختبر فيها قدرة الشريك على القيام بالتزاماته العائلية ، ولما كان المجتمع المصري من المجتمعات التي أنشأت الحضارة في العصر القديم منذ آلاف السنين فقد تجاوز المرحلة البدائية مبكراً ، ونأى بجانبه عن تلك الوسائل التي فرضتها المجتمعات المتبدية كاختبار الشريك بالقدرة على احتمال عدد معين من ضربات السوط أو التعرض للدغات النحل أو البراعة في اصطياد رؤوس العدو ! وآثر المجتمع المصري وسائل أخرى ، وقد كان مجتمعا متحضراً مستقراً وتركز هذه الوسائل في اختبار قدرة الشريك على إعالة زوجته وبنيه ، والنهوض بمسئوليته الخاصة والعامة معا ، وظلت هذه الوسائل قروناً متطاولة تقوم بوظيفتها الاجتماعية خير قيام ، وإن تعددت رسومها وتنوعت صورها من بيان أرض يملكها ويغلها ، أو القيام بعمل

أو مهنة تدر عليه كسباً موصولاً ، أو مقام اجتماعي يجعله صاحب نفوذ وسلطان . . ومن الخير أن نذكر هنا أن زواج الأطفال غير الراشدين كان سمة من سمات النظام الإقطاعي الذي يقوم بتوريث الأعمال والمهن والمرتبات الاجتماعية ، وهذا التوارث لم يكن يناقض اختبار الشريك لأن هذا الاختبار كان متضمناً في الإقطاع لا يحتاج إلى ظهور أو إلى تجربة ، وكان بقاءه بعد ذلك تصوراً ذاتياً لا غناء فيه ، اللهم في البيئات الزراعية التي ظلت برغمها خاضعة للإقطاع . ولم يترك الشعب هذا التحول يمر بلا تعليق ولكنه كان كعادته يترع إلى نقد الجديده حتى يتم له اختباره ومن هنا استمع المصريون إلى أغان كثيرة تنفكه بسلطة الدولة في تحديد سن الزواج للفتاة ! . . واحتفل الشعب إلى جانب ذلك بالحد الأعلى للسن ، وهو ما لم يوضع فيه نص قانوني كالحد الأدنى ، ولم ينظر الشعب إلى زواج الشيوخ في ذاته ، وإنما نظر إلى التباين في السن بين الشريكين ! زواج الشيخ من فتاة في سن ابنته أو أصغر ، وزواج المرأة العجوز من فتى في سن ابنها أو أصغر ، وألف المجتمع من هذه الصور غير المتكافئة في قصصه وأمثاله ونكاته رسوماً كاريكاتورية شتى . ولم يكن هدفه مجرد الضحك أو التندر ، ولكنه كان يضع بطريقة سلبية نموذجاً الذي يعتمد على التكافؤ في النظر إلى الحياة ، ويدعو بوسيلة غير مباشرة إلى حماية البنية الأولى من هذا الخلل الكبير في النسبة والتناسب بين ركنيها الأساسيين ، وهذا أنت ترى أن وجدان الشعب كان أسبق وأدق حتى من القانون المكتوب ، ذلك لأن هذا القانون يجيء دائماً متأخراً عن

العرف ، ويحيىء تسجيله ، وهو يتطور ويفيد من السوابق والتفاصيل التي لم تكن في ذهن المشرع عند وضع بنوده .

وربما كان احتفال المجتمع المصرى بالقواعد التي ترمم الدوائر المحددة لاختيار الشريك من أوضح السمات التي تظهرنا على إحساسه بذاته دائماً أبداً ، ومحافظة على وجوده دائماً أبداً والانتباه إلى كل شبهة يتصور إخلالها بالتوازن فيه أو إضعافها للروابط التي تشد لبناته بعضها إلى بعض ونحن نمر بالقواعد الداخلية والخارجية المقررة التي تبين الحرام والحلال في الزواج والتي تذكر في تفصيل الأجيال التي يكون الشريك منها ، ونقف عند القواعد الأخرى التي تحمي المجتمع من التسرب الأجنبي في داخل كيانه ، فقد كانت العصبية القديمة في الماضي تحرم على بعضها الإصهار إلى بعض ولا تبيحه إلا إذا كان مسائراً لعلاقات المودة بين عصبيتين أو مستحدثاً لهذه العلاقات . والوجدان القوي أوسع من الوجدان القليل وإن كان يشبه في هذه الصفة ومن هنا كان المجتمع المصرى كثيراً ما يتردد ويخرج ، بل يأنف أحياناً من زواج المصريين بالأجانب ، ونقصد بهم أولئك الذين لا يرتبطون معه بأواصر القرابة أو الحوار أو المودة ، والذين تختلف مقومات ثقافتهم عن مقومات ثقافته ونظرة المجتمع المصرى إلى الرجل والمرأة في هذه المسألة سواء ولكنه ساير الفطرة في درجة التحريم بين الجنسين فكان موقفه مع المرأة أقوى منه مع الرجل ، ولكم قاست الحضارات السابقة من التفريط في هذا الوعي الاجتماعي بل ولكم كان تسرب الأجانب إلى كيان المجتمع عملاً من أعمال الإصرار تدفع

به قومية معادية أو دولة معادية ونتائج هذا وذاك يعرفها المؤرخون والاجتماعيون ولو كشف النقاب عما دفعت إليه بعض القوميات المتهوسة من التخلي الظاهري عن ولائها القومي بل وعن دينها والتسرب في مجتمعات تباينها لاستطعنا أن نفسر كثيراً من الظواهر السياسية في المجال الدولي ! وكان الشعب المصري حساساً جداً في هذه المسألة بالذات ، وهذه الحساسية تجسم شعوره بذاتيته العامة وحرصه الكامل المستمر على سلامتها . وانعكست حساسيته هذه على أدبه وبخاصة عندما التقى بمحضارات أخرى ، والتقى الأدب الفصيح والشعبي في التعبير والتصوير والنقد ، وما نظن أن حساسيته بها ستخف ، ذلك لأن النموذج الذي وضعه لعناصره وأفراده لم يتغير ولأن محافظته على كيانه لم تضعف وهو لا يريد أن يعترف باستعلاء مجتمع آخر عليه ، ولا يحب أن يستشعر أفراده عقدة نقص في ذواتهم تدفعهم إلى تعويضها أو التسمي بها عن طريق البناء بالأجانب . .

وإذا كان المجتمع ينظم عن طريق الزواج الانتخاب الطبيعي بين الجنسين قدر الطاقه فإنه عمد في الوقت نفسه إلى تنظيم الوسائل التي تحل ارتباطاً قام بلا انتخاب طبيعي لضرورة من الضرورات أو خطأ من الأخطاء وحل الارتباط هو « الطلاق » وهذا هو الأصل الاجتماعي فيه وإن رفضته بعض المجتمعات أو خرجت به بعضها الآخر عن هدفه ومرماه . وكان طبعياً أن يحرص المجتمع على اللبنة الأولى والأصيلة وأن يحميها من سوء الاستعمال للطلاق ، لأنه يعنى بتوثيق الروابط ، وينأى بجانبه عن توهينها أو حلها ، وأدى به هذا الحرص أولاً إلى النفور من الطلاق

وثانياً إلى عدم استعماله إلا في أضيق الحدود ، وللضرورة القصوى عند الدفاع عن الذات الجماعية ، فهو لا يسمح به إلا إذا ثبت له أن العلاقة التي ربطها الزواج لا تساير نمودجه ولا تعمل على مصلحة ذاتها ومصلحة المجتمع معها .

ولما كان المجتمع على الرغم من تجانسه وتبلوره يحكى الأطوار الثقافية السابقة على وجوده بصورته الراهنة ، مثله في ذلك مثل الكائن الحي الذى يحكى أطوار الحياة قبله ، فقد اختلفت أنظار الطبقات والبيئات إلى الطلاق تتسع دائرته فى طبقة أو بيئة ، وتضيق فى غيرها كما أن المجتمع يمر أحياناً بفترات يتدخل فيها كيانه فيفسو الطلاق ، وبفترات أخرى تهاكسك عناصره ، وتقوى لبناته فيضيق الطلاق ، ولكن وجدانه العام ظل دائماً يتحرج منه ولا يسمح بممارسته إلا إذا دعت إلى ذلك أسباب جوهرية تؤكد الخيانة والعجز عن النفقة والسفه وما إلى هذا بسبيل ، وهو وجدان مستمر يناقض وجدان البدائيين أو جماعات التجار الجوايين ، ولم يمنح إلى ما جنحت إليه مجتمعات أخرى من تقاليد عجيبة أوردتها فى قصصه لما فيها من مغايرة لأوضاعه الثابتة ونماذجه الوطيدة ، من ذلك ما يتلخر به من تطليق النساء لأزواجهن لأوهى الأسباب ! وهو منطق معكوس عند المجتمع المصرى . . معكوسة لأن المرأة هى التى تملكه . . ومعكوس لأنه يقوم لأسباب غير معقولة ، والمجتمع المصرى عاش دهره ، نزاعاً إلى الوحدة مترابط الحلقات ، ومن أجل ذلك قاوم الطغيان والإقطاع والاستعباد والتسخير والحكم الأجنبي . ولم يشع الترف فى كيانه الأصيل .

وإنما شاع في قنرات ومراحل في قمة الهرم الذي يتألف منه وتجاوزته قليلا إلى العناصر المرتبطة بهذه القمة، والتي تعيش لها فبقيت الحضارة المصرية محتفظة بقوامها ولم يصيبها ما أصاب بعض الحضارات القديمة والوسطى وما بدأ يصيب بعض الحضارات الحديثة أيضاً. والمؤرخون يذكرون . مثلاً أن الحضارة الرومانية عندما أصابها الشيخوخة وانتشر فيها الترف والتحلل نزعته إلى الطلاق وكان هذا النزوع مظهر فناءها ودليل تلاشيها ، وبلغ من شيوع الطلاق عند الرومان في تلك المرحلة أن المرأة كانت تؤرخ حياتها بعدد الأزواج ، كإن تقول : العام الأول للزوج الثاني ، أو العام الثاني للزوج الثالث أو الرابع وهكذا ! وعندما فقد الإقطاع في مصر وظيفته وتخلخلت الحياة العامة في السنوات الثلاثين قبل الثورة وجدنا الطبقات التي كانت تأنف حتى من الالتجاء إلى المحاكم عند اختلاف الشريكين أصبحت تتسامح في حل عقدة الزواج ، بيد أن المجتمع نفسه ظل على موقفه من إنكار هذه التصرفات ونقدها وليست حوادث الطلاق التي تتفنن الصحف في إيرادها وتكثر من الخوض فيها دليلاً على شيوعها ، ولكن هذا النشر يدل في ذاته على الطرافة ، وهو الاستثناء الذي يثبت القاعدة ولا ينفيها . . . والنماذج الجديدة التي تذاع أخبارها وصورها على الناس لبعض الذين يخلون لأنفسهم ولغيرهم أنهم كواكب سيارة أو أصحاب عقيرية تبيع لهم الخروج على المألوف لإظهار عارضة على سطح الكيان الاجتماعي كالبشور ولا تدل بحال من الأحوال على تخلخل أقدس روابطه ، وهي الزواج ولا على تقلقل أثبت قوائمه وهي

الأسرة . . والمجتمع المصرى متدين بفطرته ، أيا كانت عناصره ، وهو لذلك يتشبث بالمثل العليا التى وضعها الدين له ، وهى مثل تدعم كيانه وترفع معنويته وتجعل حياته قيمة فى ذاتها وهدفاً سامياً تسعى إلى تحقيقه . والدين ينظم الزواج ويجعل الطلاق أبغض الحلال عند الله ، ويثبت الأسرة ويوثق العلاقة بين أركانها وأجيالها وبينها وبين المجتمع كله . . والدين يضع الفضائل الأخلاقية ويأمر الناس باتباعها ويذكر الآفات الاجتماعية وينهى الناس عنها ، وحرص المجتمع على مثل الدين حرصه على ذاته والتقى نزوعه إلى التوحد والتآزر بأوامر الدين ونفوره من الانحلال والشذوذ بنواهى الدين . والزواج عند المجتمع المصرى شعيرة دينية واجتماعية معاً والأسرة عنده هى اللبنة الأولى التى لا يقوم بغيرها والتى لا يمكن أن تقوم بوظيفتها الكبرى فى الكيان الاجتماعى إلا إذا كان قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، ولم تعد تكاليف الحياة الزوجية عبثاً يبهظ الأزواج لأن الدولة ، وهى منهم ولهم ، تقوم عنهم بالتربية والتعليم وسائر الخدمات الصحية والاجتماعية . .

الجلباب الأزرق

. . انعكست صورة البيئة الطبيعية ، أو خصائص الوطن على المجتمع المصرى فبدأ قوامه مطابقاً لقوام تلك البيئة وذلك الموطن . وإذا كنا لانزال نردد ما قاله المؤرخ القديم « هيرودوت » من أن مصر هبة النيل ، فليس ذلك لأن النيل هو الذى أكسبها تربتها الخصيبة السوداء فحسب ، ولكن لأنه أعطاها أيضاً صورته وخلقه ، والكيان الاجتماعى المصرى ، كالمدرجات النيلية سواء بسواء ، فهو لا يقوم على التباعد ، ولا على التنافر بين طبقاته وعناصره ، بل يقوم على التآزر والتماسك بين تلك الطبقات وهذه العناصر . والتآزر والتماسك لا يمكن أن ترث حياهما ، أو تضعف روابطهما ، لأن المجتمع المصرى كله ، يقيم حياته على تعاون أجزائه وتضامن جوارحه ، وتساوق خطواته . ولعل أبرز الشخصيات الخاصة فى الكيان الاجتماعى المصرى ، إنما هو « الفلاح » الذى قام ويقوم باستنبات الأرض ، واستخلاص ما تنتجه من ثمرات . من أجل ذلك كان هذا الفلاح هو أقدم وأثبت الشخصيات أو النماذج البشرية فى المجتمع المصرى ، كما كان دعامة من أقوى الدعامات التى يركز عليها هذا المجتمع ، فمجموع أكوأخه فى القرية والأرض التى يفلحها هو الأساس الأول ، وما المدينة إلا جزء منه ، وإشعاع عنه ، والرباط بين الحقل والقرية والمدينة هو

الأصل ، وضعفه وفقدانه انحراف عن هذا الأصل ، وخروج على مقتضيات التآزر والتماسك الذين يتسم بهما المجتمع المصرى .

والقرية المصرية تُباین من حيث الشكل القري المتناثرة فى أوروبا ، لأنها مجموعة من الدور المتلاصقة التى تكاد لفرط التصاقها تكون وحدة مترابطة لا يبعد جزء من أجزائها عن الآخر ، أما فى أوروبا فنحن نجد القرية تتألف من دور منفصلة بين كل منها والآخر مسافات تتفاوت قرباً وبعداً . ولهذا التلاصق فى قريتنا وظيفة اجتماعية ما فى ذلك شك . ومن اليسير أن نعرف على هذه الوظيفة إذا نحن أدركنا ما كان يتعرض لها الفلاح المصرى فى تاريخه الطويل من الأذى والاضطهاد ، واستنزاف المحصول ، واستياق الأموال فأحس بأنه لا يمكن أن ينفرد بذاته ، وأن قوته كواحد من الآحاد ، لا تستطيع أن تدفع عنه عادية الهجوم والاضطهاد والاعتصاب ، ومن أجل ذلك اندفع إلى التآزر مع أقربائه ، وبنى جلدته فى صعيد واحد ، وألفوا مجتمع القرية ، وبنوا مساكنهم على هذا الطراز الموحد فى الشكل ، وعلى هذا النمط المتساند المتلاصق ، فضرورة الأمن الجماعى هى التى رسمت القرية على هذه الصورة منذ قرون وقرون ، فإذا ألمّ بالفرد ما يهدد ذاته أو أهله أو خيوانه خف جيرانه إلى نجدته ! وكما يتشبهت الفلاح المصرى بأرضه ، ولا يجب أن يتترع منها إلا إذا أكره على ذلك إكراهاً ، فإنه يحب النيل وفروعه وترعه وقنواته حباً معنوياً ومادياً فى وقت واحد . . . يحبه ويقدمه كما أحبه أجداده وقدموه ، ويحبه لارتباط حياته به ارتباطاً لا يمكن أن ينقسم ، فلا هو ولا أهله

ولاحيوانه يستطيعون العيش بدون هذا النيل ، ومن ثم حرص على مياهه التي يستقى منها كما تستقى أرضه ، وهو لا يعدل بها مياه العين التي تنفجر من جوف الأرض أو التي يمكن أن تصعد إلى سطحها تصعيداً آلياً . وأدى به تفكيره في فعل النيل بأرضه ، وعمله على تخصيصها وإنباتها أن يزواج بين هذه الفكرة وبين فعل النيل في جسمه ، ففرق بين ماء النيل ، بل وطمي النيل وبين صحته وقدرته على العمل وتواصل الحياة بعده ، ولهذا الرابطة بين الفلاح المصري وبين النيل مظاهر متعددة : أولاً : ما شعر به من ضرورة التعاون في الحصول على مياه النيل ، وثانياً : وهو يتفرع عن الأول ، عمله على تنظيم الحصول على هذه المياه بشق الترع والقنوات ، وثالثاً : النهوض بإقامة الجسور عند الفيضان ، ومن ثم فطر الفلاح المصري على مسابقة الطبيعة في انتظام القصول والفيضان واستجاب لهذا الانتظام في بذل الحب والحصاد جميعاً ، وفي تهيئة الأرض وريها قبل ذلك ، كما فطر على عدم الاستقلال بنفسه ، واعتزال الآخرين في محيطه ، ووجد أن ضرورة الحياة تلزمه وتفرض عليه التعاون في العمل والتضامن في التبعة والمسئولية .

والأصل في هذا النموذج الإنساني أنه ابن الأرض ومالكها وزارعها والمفيد منها ، وهذا الأصل هو الذي جعل الفلاح يحرص أشد الحرص منذ أقدم العصور على تثبيت ملكيته للأرض ، وتسجيل هذه الملكية بحيث لا ينازعه ولا ينازع ذريته فيها أحد ولا يقتصبها منه أو من ذريته . أحد ، وحامت القوانين التي دونتها الهيئة الاجتماعية تأكيداً لهذا الغرض

وتأصيلاً لهذا العرف : وكان الأصل القديم كذلك أن تتسع دائرة التعاون بين الأفراد حتى تشمل المجموعات البشرية التي تقوم بفلاحة الأرض في شتى الأقاليم التي ينتظمها الوطن المصرى . وقد مربنا نزوع هذا الوطن إلى التوحد بفعل طبيعته المادية ، ومن ثم كانت السمة الأولى والأصلية ارتباط الحكومة بالقرية وتنسيقها بين مصالح الجميع بلا استثناء .

وظل الفلاح يقوم بعمله في استنبات الأرض أحقاباً لا يكاد يحصيها العد ، ولكنه تعرض في أثناء تاريخه الطويل لعوامل أقوى من إرادته . . عوامل فكرت في المصالح القرية لبعض الأفراد والدول والطبقات دون أن تدرك خروج فعلها على طبيعة الحياة وفطرة الناس في هذا الوطن المصرى . . عوامل سخرت الفلاح واستعبدته وملكّت الأرض دونه ، واحتكرت الخير الذى يثمره . وكثيراً ما كانت تقاوم هذه العوامل فيوقف تيارها حيناً ويتغلب عليها حيناً آخر ، ولكنه لا يكاد يفיק من أحدها حتى يأخذه آخر ، وكأنما كانت سياقاً مضطرباً لا فرجة فيه . وأدى به هذا الصراع إلى ما يشبه الاستسلام والركون إلى اليأس .

وقد مربنا تأثير هذه المغالبة للظروف القاهرة على المزاج المصرى بعامة ، وعلى مزاج الفلاح بخاصة ، وكيف اضطّر إلى الخروج النفسى من الأحداث التي يتعرض لها ، والاستعلاء عليها بالفكاهة والتندر والسخر ، وكأنها أحداث لا تقع له ولا تحقيق به ، وإنما يتعرض لها غيره ممن لا تربطه بهم مشاركة وجدانية ما . وأصبح الفلاح أوفى إلى المتفرج على الأحداث منه إلى الواقع فيها والعامل على التخلص منها ، ثم أصبح مستسلماً لما يأتى

به الغد وكاد يفقد ثقته بنفسه وإرادته وبقدرته على تغيير الظروف .
ونحن إذا لاحظنا الأدب العربي ، سوف نطالعنا حقيقة بارزة ،
وهي رنة الخوف والأسى التي تغلب على أغانيه ، بل إن الماويل التي كان
الأصل فيها استثارة الحماسة رفعاً للروح المعنوية وشجلاً للهمة وتبشيراً لكفاح
علو ، نسي غرضها الأول وانطمس معناها الذي أكسبها هذا اللون
الأحمر في التسمية ، وأصبحت كالماويل الخضر التي تغنى عواطف
الاستقرار والسلم والفرح وما إلى هذا بسبيل ، كما أن نغمة هذه الماويل
عند الإنصات إليها واحدة ، تشترك كلها في الأنين والشجن والبكاء على
مفقود . والمعنى المستخلص من هذه الظاهرة هو أن الفلاح لم يعد يستجيب
لأغراض الحماسة لطول ما تعرض له من ظلم ، أما الملاحم الشعبية التي
يقبل الفلاح على تنويعها ويتفاعل معها فقد كانت وظيفتها الأولى أن
ترسم له المثال الاجتماعي الذي يشد ، مثلها في ذلك مثل التاريخ القوي ،
فهو يستمعها على أنها حقيقة وقعت بالفعل ، وليس من تلقى القصص
أو مبالغه المنشئين . . ووقائع حدثت لقومه وعشيرته أو حدثت لجماعة
بينها وبينه صلة رحم ، فهي ترسم تراثه ، وتجسم فضائله ، وتظهر ما خفى
من نزعاته ، وترسم مثله في الحياة الخاصة والعامة ، وتعرضه عن النقص
الذي يستشعر به ، ولكن هذه الوظيفة الإيجابية تحولت على الأيام إلى
وظيفة سلبية . . تحولت من استثارة أفعال تنفيذ منه الحياة إلى التنفيس
عن شعور لم تعد الحياة تطيقه ، وانحرفت الحقائق التي كان يتصورها في
هذه الملاحم ، إلى أشباح لا واقع لها ، ولا تأثير إلا تفريغ شحنة شعور

مكبوت بوسيلة تقوم على الإيهام والتنجيل ، مثلها في ذلك مثل الأحلام سواء بنساء .

وشاهد الفلاح المصرى أحداثاً كثيرة متعاقبة ، ولكن هذه الأحداث متشابهة الصور مماثلة المشاهد .. دول تذهب ودول تعجىء ، وأمرأء إقطاع يجيشون ليحل محلهم إقطاعيون آخرون ، وأجانب يسيطون يدهم على الوادى الخصيب ، ويستقرون زمناً فتغنيهم الطبيعة المصرية فيما تغنى ، أو تلفظهم فيما تلفظ . ويساق لمبارك لا شأن له بها ، ويسخر فى أعمال لا نفع له منها ، والأرض على حالها ويكره على فراقها وتنشأ ذريته عليها ، وتكره هى الأخرى على فراقها وهكذا دواليك .. والترع التى شقت والطرق التى مهدت ، والأرض التى استصلحت ، تهمل عصوراً وتذهب معالمها وتصبح عملاً من أعمال الأثريين والمؤرخين ، ويشق غيرها وتعلمو عليه بعد حين الكتبان السافيات أو الرمال المهيلة ، وتأخذ الطواحين من أقطاره ، أو تتخطف أجياله ، وتضطره فى كثير من الأحيان إلى أن يستحل ما حرمته فطرته ، فيأكل دواب الحمل ، وينبت ما بينه وبين المدنية ، وتتقطع الأواصر بينه وبين الحاكم الأجنبى جاءت به ربيع مسموم ! ويتأمل حواليه فىرى الكشاف يحسون خلال أرضه . ينوشونه بسيوفهم وخناجرهم ، ويضربونه بالسياط ويستاقون أنعامه ، ويقتصبون محصوله ويحبسون أشياخه وهو يقاوم حيناً ويصاير أحياناً فلا غرو أن تنسلخ عنه إرادة الحياة والقدرة على تغيير الظروف . ويعجز عن التجمع الذى يكسبه المنعة ، ويمنحه التأزر أو الدفاع عن الذات الجماعية العامة .

شاهد الممالك ينوش بعضهم بعضاً ويجتمعون عليه .. شاهدهم أحزاباً متناحرة . الأمراء القبالي في الصعيد وشيخ البلد وعصبة في القاهرة وغير أولئك وهؤلاء ، ثم شاهد العثمانيين إلى جانب البكوات الممالك ، ورأى الباشا التركي يحتقر المصريين لأنهم فلاحون ، واستمع إلى الشنك ابتهاجاً بالقاصد من « الديار الرومية » ومعه الهدايا والخلع . . وشاهد كل مدينة تقوم برأسها مستقلة عن الأخرى ، لا يقدم إليها بمحصوله إلا إذا مُكس على كل شيء . . مكس حتى على الملح . . ومصلحه لا يمكن أن تقضى إلا بالرشاء وما أفدحها . . خاقان البحرين يقبل الرشاء ، ومثله يقبل الرشاء ، والبكوات والكشافون ومن لف لفهم أو عمل معهم يقبل الرشاء ، وانطبعت هذه الصورة في نفسه ، ثم استقرت لا يزيلها ، وعبر في أدبه الذى يتذوقه ويتفاعل معه عن هذه الصورة المريعة تعبيراً قوياً خصباً ، فنحن نرى في سيرة الظاهر بيبرس - مثلاً - كيف أن المصريين ضاقوا ذرعاً بديوان الحكومة فأنشأوا لأنفسهم ديواناً شعبياً آخر تقدم إليه الظلامات وتمتنع فيه الرشوة ، ويستقيم ميزان العدل ، وهذا الديوان لا يصد أحداً ولا يمنع أحداً . . الفلاح المحتقر من البكوات والبشوات يستطيع أن يصل إليه ، ويستطيع أن يعرض ظلامته ، وأن يأخذ حقه ، وهذه الصورة تشبه إلى حد بعيد بعض ما أثر عن الأدب في أيام الفراعين كقصص الفلاح الفصيح المشهورة . .

وحاول الغرب أن يسيط كفه على الوطن المصرى ، وفشلت محاولته المحسمة في قوة نابليون وخليفته ، ثم نجحت على يد الإنجليز ، وقبل

العثمانيين ، وبلغت مسامع الفلاح أصداء أقوال ترددت في المدينة . .
ونادى بها المنادون في القرى ، وهي أن الوافدين الأجانب جاءوا للقضاء
على تسخير الفلاح والكرباج والاستغلال . . جاءوا لتخليصه من ربة
الباشوات . ولم يصدقهم لأن فطرته كانت أسلم من أن تجوز عليها خدعة
كبيرة كهذه ولأنه هو الذى تألف منه جيش عرابي ، وقاوم هذه الموجة
وأحس خيانة الأرثوطى وشيعته من بعض الإقطاعيين وضعاف النفوس .
ولم يكن قبل ذلك يثق في أمثال هذا القبيل فعلى يد كبيرهم أحرقت حجج
الأملاك ، وكان إحراقها مناقضاً للفطرة المصرية الزراعية المستقرة وهو
الذى احتكر الأرض كلها دون أصحابها والمتصقين بها أو العاملين على
إنباتها . وكان الفلاح مطمئناً إلى أن الصورة ستكرر وإن تغيرت السحن
والأزياء ، وإن جاءت بشعارات أخرى . . شعارات لا مدلول لها ولا معنى ..
شعارات لا تحمل صدقاً ولا تدفع إلى سلوك يغير هذا الواقع المرير . .
وعادت شيع تلتف حول فرد من الأفراد كشيع شيخ البلد والأمراء القبالي ..
والحبال الثلاثة التي تلتقى وتختلف هي بعينها ، فكان القبيل آخر تغير
لقبه ، ومكان الباشا العثماني معتمد يمثل جيش الاحتلال ، ومكان الممالك
هذه الشيع . وظل الإقطاع الزراعي يغلب على الكيان الاجتماعي في
الريف ، وإن فقد وظيفته التي كانت له في القرون الوسطى . ذلك
لأنه كان وقتذاك سمة من سمات التطور ، يقوم بصورة من الصور على
التكافل الاجتماعي ، ولكنه تحول أواخر القرن الماضي ونصف هذا القرن
إلى إقطاع غشوم لا يحس بأية رابطة بينه وبين الأرض ومفليحيها ، إلا

ما يستاقه من خيراتها .

وشهد الفلاح المصرى فوق هذا كله جمود الأرض الزراعية على حالها ،
وازدباد عدده إلى حد يتجاوز طاقتها بكثير ، واجتذبت أنوار المدينة التي
يستقر فيها السلطان ، وتركز الثروات ، فاضطر إلى أن يهجر الكثير من
أفراد الأرض التي عاش عليها هو وآباؤه أجيالاً وأجيالاً . ولم يحس أحد
ببواعث هذه الهجرة ، وكل الذى تصوره الدارسون وقتذاك . ما تستحدثه
من نقص فى العمل الزراعى الذى يحتكره الإقطاع فى المدينة وينفق
أكثر غلته فى خارج الحدود المصرية . ولم يلاحظ أحد أن هذه الهجرة
إنما هى بطالة زراعية ، لأنهم عنوا بالبطالة الصناعية وحدها ، مسابقة
نموذج الحياة الغربية مع أن الريف المصرى تعرض لتلك الظاهرة التي
وقعت لريف أوروبا الغربية إبان ما أسموه بالثورة الصناعية ، وأصبحت
فى مصر ، قرية مهجورة تشبه فى بعض الوجوه تلك التي وصفها الأديب
الإنجليزى « أوليفر جولد سميث » عام ١٧٧٠ . وكان طبيعياً ألا تستوعب
الصناعة هؤلاء المهاجرين جميعاً ، وهم المهاجرون الذين تحولوا فجأة من
بيئة اجتماعية لها مقوماتها إلى بيئة اجتماعية أخرى لها مقومات تغيرها ولذلك
اضطروا أن يقوموا بأعمال هينة غير ذات خبرة وتعرضوا فى الوقت نفسه
إلى ضروب من الصراع النفسى استحدثته النقلة من إطارهم الاجتماعى إلى
هذا الإطار الجديد فى قلب المدن أو عند أرباضها . وكثيراً ما لفظهم
سوق العمل الصناعى وأرغمهم على البطالة المؤقتة أو الدائمة وكان من
المتعذر عليهم أن يعودوا إلى بيئتهم الأولى وأن يندمجوا فى النموذج الاجتماعى

الذى كانوا يحاكونه قبل مهاجرة الريف ..

وكان الجلباب الأزرق شارة على القطيعة التى استحدثها الطغيان والاستبعاد بين أهل المدن وأهل الريف ، وأصبح يحسم نوعاً من الوعى الطبقي المصطنع الذى يدعو إلى استعلاء أولئك على هؤلاء ، وأن المصريين بعامة والفلاح بخاصة ليدكر كيف كان الاستعمار الأجنبي يؤكد هذا المعنى ويكرره بمناسبة وغير مناسبة ، ويطلق على الفلاحين « أصحاب الحلاب الزرقاء » وذلك لكى يباعدهم وبين غيرهم من المواطنين ولكى يستحدث على أساس الاختلاف فى الزى واللون شعوراً بالمغايرة بين المتعلمين فى المدارس الذين انسلخوا عن القرية والأرض وبين آبائهم وإخوتهم فى الريف . وليس من شك فى أن هذا الاستعمار كان يعمل عن وعى لتغيير النماذج العامة ، والوقوف فى وجه وظائفها الاجتماعية الإيجابية ، فقد حرص منذ اللحظة الأولى على أن يسلخ المدارس ومعاهد التعليم عن القرية وعن الأرض ، ولذلك فرض عليها زياً معيناً وجعل برامجها تنحصر فى معارف نظرية لا علاقة لها بالحياة العملية ، وأقام فلسفتها على التلقين وفقدان الشخصية ، وأجاطها بالنظام الشكلى المحكم . وهو على الرغم من فشله فى فرض لغته على الشعب المصرى عن طريق التعليم ، وعلى الرغم من فشله فى تقديم الجزر البريطانية فى جغرافيتها وتاريخها على الوطن المصرى بخاصة والعربى بعامة ، وعلى التراث القومى العريق ، فإنه لم يأس قط من محاولاته المتعددة فى فصل المدرسة عن « أصحاب الحلاب الزرقاء » كما كان يسميهم . واستحدث هذا الفصل بالضرورة هجرة منظمة أخرى من

الريف إلى المدن ، ذلك لأن التعليم كان يعنى امتيازاً اجتماعياً ووظيفة في الحكومة . وكان الصبي يهاجر من القرية إلى عاصمة المديرية ثم إلى القاهرة وبذلك تنبت أكثر علاقاته بالريف . فإذا التحق بسلك الوظائف مرموساً للإنجليز كان عليه أن يبتعد عن مسقط رأسه ، وكانت هذه الهجرة وخيمة العاقبة على القرية المصرية لأنها لم تستفيع بأفرادها المتعلمين إلا بمقدار ، ولو أنهم تعلموا وعملوا في القرية أو بالقرب منها في الإقليم لازدادت علاقاتهم بقراهم وأراضيهم قوة وتماسكاً ، ولاستطاعوا باستقرار حياتهم وقدراتهم الموصولة طول العام على الشراء أن ينهضوا بالقرية ويصلحوا أوضاعها الاجتماعية ، ويعينوها على التطور ، ويرفعوا من مستوى المعيشة فيها ، ويواجهوا مع إخوتهم ، وأبناء عمومتهم شتى المشكلات التي تعرض للريف ، ولحاء التغير داخل القرية ، ووفق نماذجها المألوفة ولم يأتها من خارج ذاتها ، ووفق نماذج لا عهد لها بها فتنجوا من التردد والصراع الذي مزق الجهود وجعلها آلية لا تحمل مضموناً نفسياً واجتماعياً .

والذين يتخصصون في علم النفس الجنائي يعلمون من غير شك أن للجرائم التي تقع في الريف طبيعة خاصة في حوافزها ووسائلها وغاياتها ، وأن هذه الجرائم كان مبعثها الأول انخفاض مستوى المعيشة انخفاضاً شديداً ، وهو انخفاض لم يكن له مثيل إلا في البلاد التي بلغت من التخلف الاقتصادي درجة كبيرة جداً . واحتفاظ الريف برواسب من تقاليد سابقة على الاستقرار الزراعي ، وبعضها رواسب قبلية يدل لا على ضعف سلطان الدولة ولكن على ضعف الرابطة بين الريف وبين الدولة

زماناً طويلاً ، فقد شهد الفلاح المصرى كيف كانت الدولة أجنبية عنه ،
 مسخرة له ، وشهد كيف كان الحكام وأشياعهم يتطفلون عليه . . شهد
 الضرائب التى كانت تقدر وفقاً لحاجه هؤلاء الحكام وممثلهم لا وفقاً
 للأرض التى يملكها والغلة التى تأتى بها ، بل كيف كانت تجبى أكثر
 من مرة فى العام الواحد ، وكيف كانت تجمد مقاديرها على الرغم من
 التغير الذى يحدث فى رقعة الأرض التى تنسب إليه ، والأشجار والنخيلات
 التى تقوم فيها ، وكان يكره على أن يدفع هذه الضريبة أضعافاً مضاعفة ،
 وعلى أرض لم تعد له وعلى شجر اجتث من الأرض اجتثاثاً . وهذا النظر
 هو الذى جعله يحتفظ فى بعض البيئات بالثأر ، فلم يكن يؤمن بأن الدولة
 منه وله ، وأنها بهذا المفهوم تنوب عنه فى القصاص . وإذا كان هو وليّ
 الدم فإن نيابتها عنه لا تغير من الواقع النفسى شيئاً إذا كان مقتنعاً بأنه
 الدولة . . ولكم احتفظ الوجدان الشعبى بهذه الحقيقة ووقف منها موقف
 الفلاح نفسه لا موقف الدولة الأجنبية . ونحن لا نستطيع أن ننسى تلك
 الملحمة التى تصور هذا الصراع التى عاشت فى قلب الريف منتصرة
 للشعب فى وجه السلطة التى لا شأن له بها ، ونعنى بهذه القصة « موال
 أدهم الشرقاوى » وهى تكاد تكون ملحمة شعبية كذلك الملاحم التى عبر
 بها الشعب المصرى عن وجدانه الجماعى ، وإن ألفت بعدها بزمان غير
 قصير ، وهذه القصة تجسم نموذجاً عاماً لم تستطع الحكومة الأجنبية أن
 تقاومه أو تتغلب عليه ، وتحدث عن شاب نال ثأره بنفسه وهى من أجل
 ذلك تمجده ولا تنقص صنيعه !

وقد مر بنا في الفصل السابق احتفال المجتمع باللبنة الأولى وهي الأسرة ، ذلك الاحتفال الذي يدرك أنها الأساس الأول الذي يقوم عليه الكيان الاجتماعي كله ، وغرضنا لاهتمام المجتمع بتلك الأسرة المقدسة بين الشريكين ، وبينهما وبين أبنائهما ثم بينهما وبين المجتمع بأسره ولسنا نريد أن نعيد ما قلناه في ذلك الفصل ، وحسبنا أن نذكرها ما التفت إليه علم النفس الخنثى أيضاً ، وهو الحرص على الشرف أو العرض وبخاصة عند المرأة ، فإن المجتمع الريفي متشدد في هذه الناحية إلى أبعد حد ، والقرية المحدودة تفرض على أهلها رقابة اجتماعية كرقابة الضمير على كل فرد . وهذه الرقابة الاجتماعية تضبط أو تكاد سلوك جميع الأفراد ، وترسم لهم نموذجاً اجتماعياً لا ينبغي عليهم أن ينحرفوا عنه بحال من الأحوال . وبعض المجتمعات الريفية ، بل الأصح أن نقول إن أكثر المجتمعات الريفية ، تحكم على الفتاة المنحرفة أو المرأة المنحرفة ولا تترك ذلك للقانون الوضعي ، فالعرف عندها — كما سبق أن قلنا — أقوى من القانون المكتوب ، وأكثر تمكناً من النفسية الريفية ، وهي النفسية التي لا يمكن أن تقنع بأن ينوب عنها في المحاكمة والحكم جميعاً أحد كائناً من يكون . والشأن في هذا كالشأن في الأخذ بالتأثر ، فلو أن المجتمع الريفي كان قد اقتنع بالعلاقة الإيجابية بينه وبين الدولة ، استيقن من أنها منه وله وبه ، لاستطاع أن يكلل الحد إلى سلطة القانون لوضعي . . . والمجتمع في الريف عادات تجسم هذا التزوع إلى الأخذ بالتأثر والانتقام للعرض ، تجسمها الانصراف عن الاغتسال ، واعتزال الناس أو عدم الاحتفال بدفن القتيل ، والرغبة عن نظافة الرداء ، وشال

العمامة وما إلى ذلك من الرموز التي تعبر في ذاتها عن انفعال معين ،
والتي تذكر في الوقت نفسه بهدف معين لا يستطيع صاحبه أن ينسأ مهما
طال الزمن . . ويظل المجتمع متيقظاً لذلك الهدف مطالباً بوقائه ، والفرد
الذي لا يقوم بتحقيقه ، يتعرض لعقد المجتمع ويختل التوازن بينهما ،
وكثيراً ما يرغم الفرد على الخروج من إطار مجتمعه إلى حين ، لا لكي
ينسى ذلك الهدف ولكن ليتربص بواتره ، أو بالفتاة أو المرأة المنحرفة
عن نموذجها الاجتماعي ، وينتظر الفرصة ليأخذ بثأره أو يغسل العار عن
نفسه وعن نفوس أهله .

ولسنا نستطيع أن نتحدث عن الفلاح المصري دون أن نشير إشارة
خفيفة إلى ملاحظة بعض علماء النفس الاجتماعي ، من شيوع وسائل
التخدير والفرار من الحياة ، ولقد كانت إلى عهد قريب ظاهرة واضحة
في الريف لم تجد فيها وسائل القمع ، وهذا الجنوح إلى السلبية في مواجهة
الحياة وإلى اصطناع التخدير لتحقيقها إن دلت على شيء إنما تدل على
أن الفلاح ضعف روحه المعنوي ، وعجز عن مقاومة ظروفه ، ووقع
فريسة سهلة لهذه الوسائل التي تغل عزيمته ، وتشل إرادته ، وتضعف
قدرته على الإنتاج . وكانت الحكومة الأجنبية عنه ، تنظر إليه على أنه
قوة بشرية إنتاجية فحسب ، ولا تفكر في نفسه ولا تلتقي بالها إلى الخواطر
العنيفة ، والتجارب المريرة التي دفعته إلى هذا الاستسلام . وكان ينبغي
أن يصاحب التقنين والقمع علاج اجتماعي واقتصادي معاً ، يرفع معنويته
في نظر نفسه وفي نظر مجتمعه ، ويجعله إنساناً له كرامته الإنسانية ،

ولو كان قد تحقق له ذلك لانصرف عن تخدير نفسه ، وإضعاف صحته ، والقضاء على حيويته ، ولما اصطنع هذه الوسائل مسيطرة منه لعدم الرضا بحاضره والفرار من واقعه إلى خيال مصطنع مكذوب . . .

ولم يطل بصاحب الجلباب الأزرق - كما كان يسمى - الانتظار . فقد تغيرت الصورة التي أنكرها أجيالاً متتالية . . . تغيرت لأن البيئة المادية كان لا بد لها من تغييرها ، فإن فطرة الوطن المصرى التى تنزع إلى التوحد والاستقرار والتعاون ، استطاعت أن تتغلب على العوامل الخارجية والبواعث المصطنعة . وكان هذا التغيير فى الوقت نفسه انتقاماً للتاريخ القوى الصحيح الذى لم يلتفت إليه الطفغان والتطفل والتفريق . وحكما من الأرض الطيبة على الذين قطعوا صلاتهم بها ، وظلوا مع ذلك يستنزفون خيراتها وينفقونها على ملاهيهم فى المدينة التى استقروا بها بل وفى خارج الحدود المصرية .

وشهد الفلاح المصرى قبيل الثورة مظهراً رائعاً من مظاهر الصراع بين نموذجين اجتماعيين ، نموذجه الذى رسبه تراثه وعُرفه المستخلص من فطرته ومن فطرة موطنه ونموذج أجنبي عنه يخالفه فى الصورة والمضمون جميعاً . . .

فقد شهد الفلاح المصرى كيف هرع الإقطاعيون إلى أرضه الطيبة إبان الحرب الكبرى الثانية ، يوم دخلت إيطاليا الميدان إلى جانب حليفها ألمانيا ، ليحتموا من النور المنقضة ، ومع أن الأرض السوداء قد وهبت القدرة على هضم جميع العناصر وتمثلها ، فلأنها لم تستطع فى هذه المرة أن تقبل أولئك المتطفلين ، الذين عاشوا أعمارهم على حساب صاحب الجلباب الأزرق الابن الشرعى لهذه الأرض فأبت عليهم أن يزعموه ، وطردتهم عن

صدرها إلى حيث كانوا في القصور المنيعه والأبراج المشيدة في جو متكلف ،
ويطعمون بغذاء صناعي مثلهم في ذلك مثل الطفل . : يحال بينه وبين
الرضاع وكانت لهم في الاستعلاء على الأرض ومفلحها مفارقات التقطها
الوجدان الشعبي وصورها في أدبه العابر الذي لو سجل لكان وثيقة نفسية
واجتماعية تجلو غوامض الصراع بين نفسيتين مختلفتين ، وإطارين
ثقافيين متباينين .

وجاءت ثورة الوجدان الشعبي الذي أكد النماذج الاجتماعية المستخلصة
من خصائص الوطن المصري ومقومات الشعب المصري والتراث المصري . .
جاءت هذه الثورة تنفذ حكم الأرض الطيبة على ذلك الإقطاعي المتطفل
الذي لفظته الأرض الطيبة لتنفيذ حكم الحياة على الذين استعلوا على هذه
الحياة . ومن هنا كان قانون الإصلاح الزراعي يقظ الوجدان الشعبي
ممثلاً في الفلاح ، وكان حجر الزاوية في ثورة وجدانه ، لأنه ساير الواقع
المصري الأصل المتطور ، ونمى عن الأبناء الشرعيين للأرض ، أولئك
النفر الذين استرقوهم واستحلوا كل ما تغل أيديهم ، وهو القانون الذي
حال بين الفرد أياً كان وبين التحكم في مصائر مواطنيه وإراداتهم كلما
انبسطت يده على رقعة الأرض . . وهو القانون الذي اعترف بالعمل الزراعي
وضبط الجزاء عليه ، ورخص له بالجهد النقابي لتسقي مصالحه والتعبير عن
مشيئته وتدير أموره ، وهذا القانون يحقق أملاً استشره صاحب الجلباب
الأزرق منذ قرون وظل يجسمه في أدبه الشعبي ويعبر عنه في انتفاضاته
المتكررة على مدى التاريخ .

واستهدفت ثورة الوجدان الشعبي منذ اللحظة الأولى تحرير الأرض
 وإعادةتها إلى أصحابها الحقيقيين وهم الفلاحون ، وشرعت توزعها عليهم
 فأصبح المفلح الأجير في التفاتيش والدوائر المصادرة والضياح والإقطاعات
 حراً في أرضه سيداً في عمله غير تابع لفرد ، وغير مستذل لفرد ، وغير
 مورث لفرد . وأصبحت الشئون العملية الزراعية من اختصاصه دون سواه
 لا يتلقى الأوامر عنها من رجل أو سيدة في حاضرة مصرية أو أوروبية
 بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء وموظفين وهو بذلك يستكمل مقومات
 شخصيته الفردية والاجتماعية ، ويستطيع أن يبدىها كما فطرها الله لا كما
 أرادها المتطفلون المحتكرون القداماء . ويستطيع أن يعلن عن رأيه الصريح
 في الشئون العامة والخاصة على السواء بريئاً من الخوف . خالصاً من الكناية
 والرمز . وهكذا يبدأ الفلاح المصرى سيرة جديدة في ظاهرها وفي جوهرها
 أيضاً . ويستعيد النموذج الاجتماعى الذى يساير منطق بيئته ومجتمعه والذى
 يتفاعل مع حوافزه الأصلية وآماله المرجوة ويتحقق له اتصاله بالأرض على
 نحو لا يُكره عليه ولا يفزع منه ، وجهه للتربة السوداء التى صاغت
 تراثه الثقافى كله . ويتحقق له فوق هذا التعاون بين أفرادهِ والتكافل بين
 جماعته . ويعيد ما انبت من علاقة بين الأرض والقرية والمدينة ويتسع
 وجدانه بحيث يشارك وجدان الوحدات الاجتماعية الأخرى التى تتنظم
 الشعب المصرى . ويقيم حياته سواء أكان في قريته أم في مدينته أو في
 موطنه سواء تعلم أو تحول إلى الصناعة أو أحرز منصباً من المناصب وهو
 يستشعر الأخوة الكريمة بينه وبين مواطنيه على اختلاف منابهم وأعمالهم .

ويتخلص من تلك العقد النفسية التي كنت في أطوائه عندما استعلى الآخرون عليه .

وإذا كان بعض الدارسين يقررون أن « المدرسة » كانت فيما مضى ملحقة بالمعبد أو الكنيسة أو المسجد ، ثم أصبحت بعد ذلك منظمة متفاعلة مع بيئتها ومجتمعها ، فاتصلت في الغرب بالصناعة والتجارة ، فإن اللامركزية الحقيقية سترد التعليم إلى البيئة الريفية وتجعل المدرسة ملحقة بالحقول ، متفاعلة معه مفيدة له . وهذه اللامركزية نفسها ستقضي بذاتها أو تخفف من هجرة أبناء الريف إلى المدن . . ستقضي أو تخفف من هجرة الباحثين عن عمل لجمود رقعة الأرض واكتظاظها بأهلها ، لأن الأرض ستستوعب بالمشروعات الضخام كإقامة السد العالي ، ولأن قدرتها على الإنبات سترداد . . ستقضي أو تخفف من الهجرة المنتظمة بفعل التعليم فتفيد القرية من المتعلمين ويأتيها الإصلاح من داخلها لا من خارجها ويتم على يد أبنائها لا على يد غيرهم ووفق نموذج اجتماعي مستخلص من واقع الحياة في القرية نفسها . . وعندما تم المشاركة الوجدانية بين النموذج الاجتماعي في بيئة الفلاح والنموذج الشعبي العام، وتعود إلى المجتمعات الخاصة وظائفها الإيجابية ويتحقق لها الارتباط الذي تحليه الحياة الجماعية الصحيحة فإن كثيراً من العادات والتقاليد التي لم تعد تلائم التطور سيخفى من التراث الثقافي للفلاح المصري في شتى أقاليمه . وليس من شك في أن اطمئنانه إلى أن الدولة قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ منه سيجعله يركن إلى قصاص الهيئة الاجتماعية ممثلة في سلطة القانون لأن وجدانه الخاص قد

أصبح جزءاً مكملاً للوجدان القوى العام ، ولأن إرادته الخاصة تمتد في
إرادة الدولة ، فإذا نابت عنه في القصاص فليس معنى ذلك أنها غيره ،
كما كان الشأن في الماضي ، ولكن المعنى أنها تمثله وأن ولايته للدم هي
بعينها ولايتها . . ولن يحتاج صاحب الجلباب الأزرق إلى أن ينعت بهذه
التسمية فالأمر تقسيم عمل لا اختلاف درجة ولنتنظر من إقباله على الحياة
وقدرته على مسaire التطور ومعاونته في الخدمة العامة ، أن تتغير نبرته من
الأمى القديم . إلى البهجة وأن ينفذ عن نفسه ذلك الاستسلام لما تأتي
به الظروف والقرار من الواقع بوسائل مصطنعة ، والإفادة. من التعليم في
رفع مستوى معيشته . . لن يكون الفلاح المصرى رقماً من الأرقام أو شبحاً
من الأشباح . . لقد استكمل مقومات شخصيته الكريمة على نفسه وعلى
مجتمعه .

أسوار المدينة

ثلاثة أجيال فقط تصوّر تحولاً خطيراً من حياة المدينة ، وتكشف عن مُعدّل التغير الذى تزداد سرعته إلى حد غير ملحوظ ، ذلك لأن صورة المدينة عند الجيل الأول تكاد تكون هى الصورة التى كانت عليها إبان تاريخها الطويل ، فقد كانت أولاً وقبل كل شىء قاعدة عسكرية قائمة برأسها يستقلّ فيها أهلها استقلالاً ذاتياً ، بكل ما تحمل كلمة الاستقلال من معنى ، اللهم إلا أن تعتمد على مساحة مناسبة من الأرض الزراعية تمدها بما تحتاج إليه من غذاء كما تعتمد ، شأنها فى ذلك شأن المجتمعات البشرية الأخرى ، على ضرب من الاتصال ، المنتظم وغير المنتظم ، بينها وبين غيرها من المدن والأقاليم ، لتحصل بذلك على السلع المصنوعة والمواد الأولية التى لا توجد فيما جاورها من الأرض . وأول ظاهرة اتسمت بها فى تلك الفترة الطويلة من تاريخها ، انحصارها بين سور يحيط بها من جميع أقطارها ، تتخلله فى مواقع بذاتها أبواب ضخام تفتح عند الفجر وتغلق عندما يسدل الليل ستاره على الناس والكائنات ، وعلى هذا السور أبراج للمراقبة ، ووراء الأبواب حرس ، وبالقرب من هذا كله قطائع الجند تُحشد عند كل إشارة حاية للمدينة وساكنيها من هجوم عدو ، أو تقحّم قطاع طريق ، وأبواب المدينة تغلق حتى فى النهار عندما يتزل بالناس وباء يحاولون مدافعتة عن مدينتهم . . وكانت المدينة تنقسم على

أساس إقطاعي ومهني ، فقد كانت حاراتها عبارة عن أسر أصهر بعضها إلى بعض وألفوا بذلك مجتمعاً متجانساً مستقلاً ، وكانت هذه الأسر في أغلب الأحيان يجمعها نسب واحد أو وفدت إلى المدينة من كان واحد ، وعُرفت بعض الأحياء بأسماء الأقاليم التي نزع منها ساكنوها ، أو بأسماء الأب الذي انحدرت منه تلك الأسر ، وكانت لكل حارة أبواب تُغلق على مجموع دورها ليأمن أهلها من طوارق الليل ، فازدادت بذلك الحارات استقلالاً ، ولعل شيخ الحارة الذي فقد وظيفته الاجتماعية السابقة الآن عضو أثري يدل على ذلك الطور من تاريخ المدينة . وقد تتألف الحارات أيضاً من أسر أصهر بعضها إلى بعض كالأسر الأولى ، ولكنها تتسم بطابع آخر غير الطابع العائلي ، وهو الطابع المهني ، ونحن نعلم أن أكثر المهن كانت هي الأخرى ، إقطاعية القِيَوم يتوارثها أصحابها الأبناء عن الآباء ، وعُرفت أحياء بأسماء المهن التي غلبت على ساكنيها وأكسبتها ضرباً من التخصص في العمل الذي اشتهرت به في المدينة ، بل وفي غيرها من المدن .

ويصور الأدب الشعبي هذا الاستقلال الذاتي للمدينة ، فإن الملاحم التي كانت غذاء أهلها ، كما كانت غذاء أبناء القرى والكفور ، لا ترسم وحدة قومية عامة ، ولا تكاد تعترف بحكومة مركزية تربط عناصر الكيان الاجتماعي العام وتنسق وسائل الإنتاج والحلقات فيه وله ، وإنما ترسم مدناً متناثرة مستقلة ، وتبدأ بصورتها من الخارج ، وتصف مظهر أسوارها وأبراجها وأبوابها وحراسها ثم تصف بعد ذلك مظهرها من الداخل أحياء

مفرقة ، وحارات مستقلة ، تجمعها قصبة الحكم المحلى والسوق العامة ، ولا يمنع ذلك من أن تكون لكل حارة أوحى قصبة خاصة وسوق خاصة أيضاً . وإذا كان للحكام الكبار مسجد جامع رسمى ، فللحارات والأحياء مساجدها وزواياها ، تقيم فيها الشعائر ، ويلتقى فيها الراشدون فى المواسم وعندما يحزم أمر من الأمور يحتاج إلى رأى جماعى . ومع هذا كله عرفت كل مدينة فى الوطن المصرى بصفات بارزة فيها تُقبس من معلّم ظاهر ، أو أثر شاخص ، أو خصلة تغلب فى نظر المدن الأخرى على سكان المدينة . وكانت قصور الإقطاعيين من الحكام ، وأصهارهم تنهض بالقرب من قصبة الحكم المركزى الذى يتخذها السلطان المملوكى أو الباشا التركى ، وكانت هذه القصور تحكى مظهر المدينة نفسها ، لأنها لم تكن داراً بالمعنى الصحيح أعدت لسكن أسرة واحدة من الأسر ، مهما كان مقامها الاجتماعى ، فلإنها تتألف من أفراد يعدون على الأصابع ، وإنما كانت أسواراً مرتفعة ضخمة ، وأبواباً ثقيلة محكمة ، وحراساً فى مواضع من هذا السور ، وبناء موزعاً متوسطه رجة متسعة ، وغرفاً كثيرة لعشيرة الحاكم وحاشيته وجنده وخدمه ومن يحسبون عليه ، وكثرة من يعلم تشير بذاتها على مقامه الاجتماعى لإشارة المساحة المتسعة ، والبنية المعقدة التى تألف منها قصره ، كما أن هذه الكثرة هى التى تكسبه أيضاً ذلك المقام الاجتماعى ، لأنها وسيلته فى منافسة غيره ، والتغلب على مناظريه ، والقدرة على جباية المال غصباً من سكان المدينة الذين يحترفون التجارة ، ويمتهنون الصناعة ومن سكان الريف . . وكان هؤلاء يقتسمون المدينة فيما بينهم

مناطق نفوذ ، كما يقتسمون القطر كله سواء بسواء . وأخبار الحكم وتغير الدول ، والأوامر والنواهي ذات الطابع الرسمي ، كانت تنشر على الملأ بوساطة مناد يصحبه ممثلون للحكومة يحوس خلال الأحياء والحارات ، واستقرت هذه المنشورات الرسمية الصوتية على تقليد معين في صياغة العبارة أو تسجيدها ، بحيث تسهل المناداة بها ، وتخف مؤونتها على الأذن التي تلتقها ، وحتى يستطيع حفظها أياماً بعد ذلك ، وألف الناس في المدينة هذا المنظر ، واحترف أفراد مهنة المناداة غير الرسمية عندما يفقد شيء أو يضل غلام ويريد أصحابه معاونة الأحياء والحارات المستقلة الأخرى في العثور عليه . وكان الخوف هو الشعور الأساسي الذي لا يزايل النفوس داخل أسوار المدينة وفي طرقاتها ، وعند أربابها أيضاً ، ولا زلنا نسمع من الجيل الأول الذي لا يزال أفراد منه على قيد الحياة ، قصص ذلك الطور من التاريخ القديم ، وكيف كانت الحفارة لإقطاعية الطابع لها « مقدم » أو متعهد يجمع الحفراء للمحافظة في القاهرة ، ويتفاهم على أجورهم ، والمحافظة لأشأن لها معهم إلا أن يقوموا بما اتفقت عليه مع المقدم !!

وليس أدل على استقلال المدن على هذا النحو ، واستقلال الأحياء والحارات بعضها عن بعض من مظهر الموالد الإقليمية الكبرى ، عندما يجتمع سكان مدن مختلفة في صعيد واحد ، وتتخذ كل مدينة موقعاً معيناً من ساحة المولد تنصب فيه خيامها ، ويجتمع فيه أفرادها ، ومن الموالد التي تقام لواحد من أهل البيت وأولياء الله الصالحين في المدينة نفسها ،

واجتماع الناس على هذه الصورة ، وما يشجر بين ممثلى مدينة ومدينة أخرى من عراك ، ومرما يقوم بينهم من مباريات رياضية على النحو القديم ، كالتحطيب والبرجاس وما يدب بين ممثلى الأحياء والحارات المختلفة من منازعات ، وما يرسم فى نفوس أولئك وهؤلاء من ثارات وحقوق تظل مكتومة إلى الموسم التالى ، واستتبع ذلك تناظر عنيف بين الأشياء والفتوات الذين يقومون على كل قسم من أقسام المدينة ، وتجاوزهم إلى السكان جميعاً ، وبدا هذا التناظر فى كل مظهر من مظاهر الحياة ، فى اللبس والسمت والمطبة ، وعند الأفراح والمآتم وحفلات الختان ، وما إليها ، واشتدت المنافسة حتى خرجت عن كل حد معقول ، ودفعت إلى السرف والمباهاة ، وقضت فى كثير من الأحيان على أموال أصحابها جملة ، وأضافت شهرة ذائعة الصوت فى نجارة رائجة ومهنة دقيقة .

كان هذا هو النموذج الاجتماعى العام للمدينة الذى يتزع بأفرادها إلى محركاته . . كل فى حيه وجارته ، وهو نموذج يباين طبيعة الحياة فى الوطن المصرى ، ويفضيق إطار الوجدان القومى ، ويجعله يقوم على عصبية أدنى إلى القبلية منها إلى القومية أو الوطنية ، ولكن الوجدان الشعبى المصرى ، كثيراً ما كان يتصمر ويحطم حواجز هذه العصبية ويخرجها من قواقعها التى اعتصمت بها ، ويكون ذلك فى الملمات الجسام وعند توقع الخطر الذى يؤثر على حياة الجميع ، فقد هبت المدينة مراراً فى وجه الإقطاع والطغیان ، وتناست الأسوار التى تحيط بها من كل جانب والتى استشعرت أنها قد تكون أداة حصار ، كما تكون أداة أمن ، واتصلت بالمدن الأخرى

وارتفعت الحواجز المضروبة بينها وبين القرى والكفور ، وتآلف من هذه الزّمر شعب واحد متجانس ، كما فطرته الحياة . . . وفي كل مرة ينبض قلبه الواحد ينتصر على عدوه الواحد ، وينجح في تغيير ظروفه إلى حين . وكان المفروض أن تتطور المدن تطوراً طبيعياً على يد أهلها ، فكلما زاد السكان على طاقة حى اتصلوا بحى آخر ، وكلما تكاثف السكان في مدينة ، أبعدها أسوارها قليلاً أو تجاوزوها إلى ما وراءها وأقاموا غيرها ، وحطموها أو تركوها عضواً أثرياً يدل على طور من أطوارها .. وكان ذلك يحدث في تاريخ المدن فتدهر أو تخمل ، وتكبر أو تصغر ، وقد تتحول القرية إلى مدينة .

ولكن حملة نابليون عندما دخلت القاهرة ، حطمت أبواب الأحياء والحارات ، وُعدّ ذلك مظهراً من مظاهر الإصلاح ، سبباً من أسباب التقدم ، ولكنه من الناحية الاجتماعية كان عملاً مفاجئاً لا يلائم نفسية السكان ، ولا يحكى نموذجهم الذى درجوا عليه ، ولو أنه جاء استجابة لزرعة الوجدان القوى إلى الاتحاد والتعاون بين سكان المدينة جميعاً على نحو أقوى مما كان ، لما استحدثت تلك الحيرة التى وقع الأهليون فيها بين حاضر لم يألفوه ، وماض آمنوا معه مفاجآت الزمن وطوارق الأحداث .

وعلى الرغم من هذا كله أفاد الوجدان الشعبى من تقدم وسائل المواصلات . . وكان ذلك التقدم متابعة لمنطق النيل في جمع ما تفرق من الأقاليم والمدن ، وجاءت السكك الحديدية ، وتابعت النيل في سيره تقريباً من الجنوب إلى الشمال واتخذت أسلوبه في استحداث شبكة تتنظم ما بين

فرعيه ، ونهضت بذلك مدن ومثلت مدن أخرى تجاوزتها السكك الحديدية ، ولكنها في الوقت نفسه استحدثت تأثيراً آخر بفعل الطابع المركزى الذى اصطنعه الحكام وقت ذاك ونتج عنه ، أن اختلفت صور الحياة في مدن قليلة جداً عنها في سائرهما ، وأصبحت القاهرة والإسكندرية وغيرهما من العواصم الكبرى ، تبدو مغايرة تمام المغايرة في الصورة العامة ، وفي مظهر الحياة ، وفي عدد السكان ، بل وفي النموذج الاجتماعى في الغالب الأعم لما تتسم به عشرات المدن في الوجهين البحرى والقبلى ، وتركزت الأضواء على القاهرة والإسكندرية بصفة خاصة ، وزادت الجاذبية ، أو المغناطيسية الذاتية لكل منهما ، وأصبحت الإقامة فيهما تبدو وكأنها امتياز اجتماعى للمقيمين فيهما ، لأنهما قصبة الحكم في الشتاء والصيف وما بينهما ، وساعد الاستعمار على ذلك كى يستكمل القطيعة بين عناصر المجتمع المصرى ، وتوسل بالتعليم لتحقيق هذه الغاية. وقد سبق أن ذكرنا شاهد ذلك في الفصل السابق ، عندما تحدثنا عن بعض بواعث الهجرة من الريف إلى المدينة ، ولذلك رأينا أن التعليم الذى كان يستهدف تخريج الموظفين المرعوسين للإنجليز ، الوجهين لجميع المرافق أعان على هذه النتيجة ، حتى أصبح أقصى ما يتمناه المتخرج من المدارس أن يستقر به المقام في القاهرة أو الإسكندرية ، وفي القاهرة أكثر ، ويألم غاية الألم إذا لم يعين فيها أو إذا نقل منها ، وكان له العذر في هذا الشعور لأن القاهرة والإسكندرية أصبحتا تستوعبان جميع ألوان النشاط تقريباً ، وتصب فيهما أكثر الأموال ، وينفق عليهما أكثر مما ينفق على القطر كله !

ونحن لا ننكر أفراداً بأعيانهم نهضوا ببعض عواصم الأقاليم والمراكز ،
وشقوا فيها الطرق المتسعة ، وأقاموا المنتزهات ، وردوها الترع المتوسطة .
وشيدوا دوراً جديدة للحكومة المحلية ومدارس ومستشفيات ، ولكنه عمل
أفراد لم توح به سياسة عامة وهو لا يزال ينسب إلى القلة التي قامت به ،
ولعل الناس في هذه المدن يؤرخون الأحداث بتلك المشروعات . . ونحن
لا ننكر كذلك ، أن البلديات المختلفة حاولت على قدر طاقتها المحدودة ،
وفي نطاق ميزانياتها المحدودة ، أن تستحدث ضرباً من التجديد في المدن ،
وأن هذه الضروب غيرت من الصورة الظاهرية ، ولكنها لم تنفذ إلى الطابع
العام . وكان هذا كله عملاً مظهرياً لا يقصد إلى الإصلاح في ذاته ،
ولا يتركز على دراسات اجتماعية تتعمق الروح الجماعية في المدينة ، وتعتمد
على إحصائيات كاملة لجميع العناصر التي تقطنها ، وتوزع الخدمات
عليها بالقسط ، وتسشرف في الوقت نفسه مستقبل المدينة ، وتبنى
مشروعاتها على العدالة الاجتماعية والحساب الدقيق لظروف المستقبل .
وكانت الشوارع التي تمهد أو توسع ، والمنتزهات والميادين التي تقام ،
تتصل بالجانب الأرستقراطي من السكان ويركز الاهتمام على هذا الجانب ،
في حين تهمل الجوانب الأخرى ويكون العمل للشهرة والمفاخرة لا لمجرد
الخدمة العامة . وأعجب من هذا كله أن تهمل أحياء الوطنيين ويعنى
بأحياء الأجانب ، ومن هنا رأينا مدناً تنقسم إلى حيّ العرب وحيّ الأفرنج !
وانعكست هذه الظاهرة على القاهرة نفسها ، والجبل الثاني قد لاحظها
تمام الملاحظة ، فقد كان يكفي أن يتخير واحد من الحكام موضعاً يقيم

فيه داره فى ربض من الأرباض بظاهر المدينة ، حتى تشق الطرق إليه وأمامه ، وتقام المشروعات المختلفة لخدمة فرد واحد . . وكان الذى يسير على النيل يرى نفسه مضطراً لمفارقتها ، لأن حديقة فرد من الأفراد تمتد إليه ، وهو إذا وجد المصاييح تمتد مسافة معينة ثم تنقطع ، على الرغم من امتداد الحياة وقيام المساكن بعد ذلك ، كان من اليسير عليه أن يدرك الباعث على التوقف الذى يشير إليه بيت من بيوت الحكام وأشياعهم وهكذا . وكما كانت القاهرة مجموعة من مدن وقرى التحمت واتصلت حتى كونت هذه المدينة العظيمة ، فكذلك نشأت أحياء جديدة ، بُدِلَ فى تنسيقها ورعايتها ما لم يبذل جزء يسير منه للأحياء القديمة ، ولعل من أبرز الشواهد على تغير الصورة لبقعة من البقاع اسم « زمالك » ، فلن هذا الاسم يدل الآن على حى معروف من الأحياء الجديدة التى تزدهر بها القاهرة الحديثة . . أتعلم معنى هذا الاسم ؟ . . إن معناه « الأكواخ » ، ولا بد أنها كانت موجودة فى هذه البقعة قبل ذلك ثم نقل أصحابها أو أجلبوا إلى مسافة بعيدة ناحية الغرب ، وقامت على أنقاض أكواخهم قصور شاهقة وعمارات ضخام ، وبقي الاسم القديم الذى يشير إلى التاريخ القريب . واستحدث الارتجال تأثيراً عميقاً فى حياة المدينة لأنه ضاعف أولاً من التفاوت الاجتماعى بين عناصرها ، وجعل مظهر هذا التفاوت يبدو شاخصاً مؤثراً على نفسية الفرد وعلى نفسية الجماعة على السواء ، ولم يحافظ على الطابع المصرى الذى نشأ ثمرة لطبيعة الأرض ، والجو وتقاليد المجتمع ، ولم يعد السوق الذى اتسمت به مدننا الشرقية كما كان ، ولم يتطور من

داخله ، ولكنه تحول إلى صورة أخرى مختلفة تمام الاختلاف . . صورة أجنبية في كل شيء ، وإن ألفها الجيل الثالث وغزاها وشارك في حياتها ، وهذه السوق هي التي كانت رمز المدينة ، فقد درجت الأجيال الماضية في لغتها اليومية أن يقول الفرد منهم ، « إننى ذاهب إلى المدينة » أى إلى السوق ، حيث الوكالات الكبيرة التي تعرض مختلف الصناعات والمهن والأدوات والأشياء كما أن اتخاذ كل مهنة حياً معيماً جعل سكان المدينة يبادرون إليه إذا احتاجوا ثمرة من ثمرات هذه المهنة ، وضاع التخصص في الزحام ، ولم تبق منه إلا آثار قليلة ، وتعرضت المدينة بفعل الاستعمار أيضاً إلى أن تغزوها منتجات الآلة الكبيرة ، فترنحت الصناعات الصغرى فيها ، وبدأت تنحسر عن الحياة بسرعة متزايدة ، وغير ذلك في مظهر الحياة ، واستحدثت أنماطاً جديدة ، وأزياء جديدة ، وهى أنماط وأزياء واحدة الطابع يقوم الاختلاف بينها على اللون والمقياس ، ولكنه لا يقوم على القالب ، وبذلك اختفى الاختيار الشخصى من قوالب متعددة ، تصنع استجابة لمزاج خاص ، ورغبة خاصة ، واستتبع ذلك ضعف النقابية بمفهومها الوراثة القديم أو زوالها تقريباً ، فقد كان الفرد الذى يريد أن يتأهل لمهنة من المهن أو صناعة من الصناعات ، إما أن يرثها عن أبيه بملازمته له وندرته عليه ، وبذلك تتواصل حياة المهنة وتستمر أجيالاً متعاقبة ، وإما أن يلتحق بـ « أسطى » ، وهى بعينها كلمة « أستاذ » ويقوم منه مقام الابن أو الصبي ، ويظل يلازمه إلى أن يستكمل ثقافته العملية فيستقل بنفسه ويفتح دكاناً ، يصنع فيه أو يتجر ، على شاكلة معلمه

تماماً ، ولأفراد كل مهنة أو تجارة شيخ أو نقيب ، يجمعهم ويعالج مشكلاتهم ، ويصلح ذات بينهم ، ويبحث عن عمل للعاطل منهم ، ويدعوا إلى معاونة من يتعرض لنائبة من النواب أو من ينزل به إفلاس مفاجئ ، ولا تزال لبعض هذه الطوائف مراسيمها القديمة ، ولم أشياخهم ونقبائهم وإن تراخى تعاونهم ، ورث تكافلهم تبعاً لتغير النموذج الاجتماعي والباحث يستطيع أن يعرف القهاوى الخاصة بكل منهم ، يلجأ إليها العاطل والححتاج إلى العون والمشورة ، ويستطيع أن يعرف أيضاً الدكاكين التى يشتغل فيها بعض المتعطلين بأجور معروفة إلى أن يجدوا عملاً مناسباً .

• • •

وتغيرت الصورة تغيراً كاملاً ، بعدما تحولت الكتاتيب القديمة إلى مدارس وأنشئت مراحل متعددة للتعليم وأنواع مختلفة من المدارس المهنية الوسطى ، وربت هذه المدارس بحيث تجعل إحداها يتسم بما يشبه الامتياز الاجتماعي ، وتؤدي إلى ما بعدها من حلقات تكسب الذى يبلغها حقاً لا يحصل عليها ، غيره ، ولم تستطع المدارس المهنية أن تتابع بالضبط وظيفة الأسطى والمعلم فى التدريب والتشغيل جميعاً ، وإن خلفت وعياً مهنيّاً من نوع آخر بين أفرادها فيما بعد ، وكان التعليم كله بمراحله وأنواعه ، يتركز فى الحصول على الوظيفة . والحيل الماضى يذكر تلك الفقرة التى كتبت باللغات الثلاث : العربية والإنجليزية والفرنسية على الورقة التى تسجل فيها درجات التلاميذ

في مختلف الفترات من العام الدراسي ، والتي نصت على أنها بيان بالدرجات فقط ، وليست شهادة بالمعنى الصحيح الذي يميز لحاملها التوظيف في الحكومة ، وكان الغرض من هذه الفقرة وأمثالها ، هو مجرد التفريق بين ذلك البيان وبين الشهادة التي يُعطىها التلميذ عند انتهاء مرحلة كاملة من المراحل ، ومن هنا أصبحت الشهادة غاية التعليم ، وأصبح الامتحان هو الجسر الموصل إلى الشهادة فالوظيفة ، وانسلخت المدرسة تماماً عن المدينة بعامه ، وعن الحى بخاصة ، وظهر تأثير ذلك الانفصال واصطناع الأزياء المعينة عندما أُم التعليم العام ، واندفعت إليه طبقات المدينة كلها ، وقضى بذلك على آخر أثر للصورة الاجتماعية القديمة في توارث المهن ، والاتصال بفرد يأخذ الصبي عليه المزان والتجربة ، ويستعين به في الحصول على عمل أيضاً ، وانحصرت مهمة المدرسة من أجل الامتحان والشهادة في التلقين النظري ، والالتكاء على الحافظة وعدم الاهتمام إطلاقاً بعلاقة مواد الدراسة بالحياة؛ ثم شهدت المدينة التي تتركز فيها المدارس ما شهدته الحياة في الجيل الماضي من تقلقل ، واستغل الشباب في العصبية والشيع وانفردت ضلته بالمدرسة وبالأسرة معاً ، ولم تعد المدرسة نائبة عن الأب في التعليم والتدريب والتشغيل ، وضاعت الصلة النفسية بين الأجيال وأصبحت تقوم على غير المودة المألوفة في الأسرة الواحدة . .

وكانت القهاوى تقوم بوظائف اجتماعية ، فهي ملتقى جيل من أبناء الحى أو من أهل المدينة ، يتشاورون في عملهم وينسقون خدماهم ، ويلتقون بزملائهم وبعض زبائنهم ، ويزجون فراغهم في الوقت نفسه بعد

عمل النهار الطويل ، ويستمعون في كثير من الأحيان إلى الملاحم الشعبية التي تبث ما كمن فيهم من غرائز الكفاح ، أو تحيي من أطوائهم عصبية نائمة ، أو تفرغ شحنة شعور مكبوت ، ولم يكن الشباب يغشى هذه القهاوى لأنها كانت مقصورة على الكهول ، وهي التي صاغت إلى حد كبير العواطف المبثوثة في الملاحم الشعبية ، - كما قلنا في فصل سابق - تنغني الحب المتعقل الذي يحتفل بنموذج الحياة الزوجية ، وينكر كل علاقة غيرها ؛ وظل الأمر كذلك حتى تزلزلت النماذج القديمة ، وحطمت الحواجز النفسية التي كانت تحول بين الشباب وبين غشيان القهاوى .. حطمت تلك الحواجز كما حطمت أسوار المدن والأحياء والحارات ، ولم تكن الحياة قد استعدت تماماً لهذا التغير السريع الذي لم ينشأ من الداخل ، فلم تحكم علاقة المدرسة بالحي ولم تجعلها تنتظم أندية الشباب ، وتحير أفراد كثيرين عندهم طاقات مخترنة ويتزعون إلى التسامى بعواطفهم ، واجتذبتهم أندية مفروضة على نموذج أجنبي غربي ، أو نموذج شرقي لم تألفه الحياة حتى في القرون الوسطى ، ونادى أولئك وهؤلاء باتحادات المدارس العليا أو الأندية الرياضية ، أو . . ولم يستشعر أحد من هذا الجيل أو ذاك نزوع الحياة في نفسه إلى الخدمة العامة غير ذات الطابع الإقطاعي المظهري ، وهي الخدمة التي تقصد لذاتها ، ولا تقصد لغاية أخرى وراءها من لقب أو شهرة أو منصب . . الخدمة الاجتماعية لكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . . الخدمة الاجتماعية التي لا تقوم على استعلاء طبقة على طبقة أو فرد على فرد ، ولا يصحبها الإعلان والتصوير ، ولا تعتمد على

مجرد الإحسان بمفهومه القديم ، وإنما تعتمد على التكافل الواجب في مجتمع كريم على نفسه وعلى أفرادهِ .

وما نستطيع أن نترك أسوار المدينة القديمة وحدودها الجديدة ، دون أن نشير إلى حقيقة على جانب من الأهمية في مجتمعا ، فإن المهن الدقيقة التي لا تزال باقية ، والشهرة المتسعة التي اكتسبها أفراد بأعيانهم في المهن والخدمات ، حتى أصبحت لأسمائهم قيمة تجارية في ذاتها . . إن هذه المهن ينبغي أن نحرص عليها ، لا لأنها صناعة من الصناعات ، ولا لأننا نحرص على المحافظة على القديم ، ولكن لأنها كانت ولا تزال أدنى إلى الفن من الصناعة ، ولأنها تصوّر الروح المصرية ، وكل ما تحتاج إليه هو أن تتسع نفوس العاملين فيها ، وألا يظل كما كان آباؤهم وأجدادهم يتصورون أن الرزق لا يحتاج إلى تجديد ، وأن يُغفروا أبناءهم بالإقبال على هذه المهن والإفادة من سمعة آباؤهم اطراداً لسير الحياة ، وأن يعملوا على تحسين وسائلهم في الإنتاج والعمل والتوزيع ، وهم بذلك يخدمون أنفسهم ومجتمعهم ، ويحتذبون السائحين إلى بلادهم ، لا لكي يُدْهشوا ، ولكن لكي يعجبوا !

وثمّ مظهر آخر من مظاهر التفريق في الكيان الاجتماعي ، هو عدم استيعاب البيت الذي يقيم فيه الفرد العادي لجميع نشاطه بعد الفراغ من عمله ، فاندفع إلى خارج بيته ، واتخذ هذا الاندفاع صوراً متعددة ، أظهرها ازدحام القهazzi التي أصبحت أندية ليلية للكهول ، والمنادر أو المناذر عند الميسورين والمقتدرين ، أما النساء فكان يُقمن في الدور

ويتراوَرَن فيما بينهن ، وأصبح هناك أدبٌ يحكى مجتمع القهوة ومجتمع المنذرة من ناحية ، وآخر يحكى مجتمع النساء في الدور ؛ وغلب على الأول الملاحم والقصص عند الأوساط ومن دونهم ، والأسمار والنوادر والأخبار وبعض المعارف عند المتعلمين ومن إليهم ، وغلبت على الثاني حكايات فيها عروق خرافية كثيرة ، « وفوازير » تقوم على الكناية والرمز . والمطلع على هذه الأنواع الأدبية ، يستطيع أن يرتبها على أساس الجنس ، أى على أساس الأدب الخاص بالذكر ، والأدب الخاص بالإناث ، ثم على أساس اجتماعي ، أى الأدب الخاص بالطبقات العليا وبعض الوسطى ، والأدب الخاص بالذين أحرزوا حظاً من التعليم ، والذين اعتمدوا على الحياة في تحصيل الثقافة والمعرفة ، وهذا الأدب يحكى النموذج العام الذى وجدناه في الريف ، ولكن في إطار أكثر صقلا ، وهو يقوم بوظيفة مختلفة بعض الشيء عما كان يقوم به في الريف ، فالإذعان للقدر واحد عند الجميع ، والاستسلام لما يأتي به الغد واحد عند أولئك وهؤلاء ، بيد أنه كان في الريف ، تراثاً جماعياً ، أما في المدينة فقد تحول من إثارة انفعال خاص تتطلبه الحياة العملية للفرد والجماعة ، إلى تسلية خالصة تفرغ شحنة الشعور بالوهم ، وتصطنع في سبيل ذلك مشاهد شبه تمثيلية ، تجعل المتلوق لها يتصور أنها واقع مريح يرفعه إلى حين من حاضره المكثود .

واليوم تتحطم الأسوار الإقطاعية القديمة التى كانت تفوق المدينة عن النمو ، وتفرق بين أوصالها وجوارحها ، وهذا التحطيم لا يقوم على

رفع الأحجار وإزالة الأنقاض ، وإنما يقوم على توسيع المجال النفسى للأفراد والعشائر والأحياء والمشتغلين بمختلف الأعمال وشتى المهن ، ويتخذ النموذج الحقيقى الذى رسمته طبيعة البيئة المصرية ، وفطرة المصريين ، وهو النموذج الذى يقوم على التوحيد الكامل بين الريف والقرية والمدينة ، بحيث يؤلف الجميع كياناً اجتماعياً ، واضح القسمات والملامح ، تبرز شخصيته بكل مقوماتها بين الشخصيات الجماعية الأخرى ، وتظهر القرابة التى تُبين عن وحدة الأصل بينه وبين أبناء عمومته الذين يؤلفون الشعوب العربية ، ومن ثم لم تعد الخدمات وفقاً على أفراد أو أحياء ، ولكنها حتى الجميع فى الوطن المصرى كله ، وسوف يعيد هذا بطبيعة الحال ما انبت بين المنظمات الاجتماعية وبين سكان كل مدينة ، وهى الخدمات التى يُحس المواطنون بحاجتهم إليها ، ويتزعمون من تلقاء أنفسهم إلى تحقيقها لأنفسهم ، ويختفى الكبت ويزول الخوف الذى دفع إلى إقامة الأسوار وإغلاق الأبواب على المدن والأحياء والحارات ، ودفع بعض الأفراد إلى حفر السرايب تحت الأرض للخروج منها أو الاختفاء فيها ، ودفع آخرين إلى بناء الجدران القموية لإخفاء أمواله وراءها. وكم ضاعرت كنوز ولم توظف ولم تفد منها الحياة شيئاً ، لا لأن اللصوص سرقوها ، ولا لأن الأحداث العامة تخطفها ، ولكن لأن أصحابها أمعنوا فى إخفائها ، والذاكرة الشعبية لم تنس بعد ، الحكايات الكثيرة عن القدور التى يُعثر عليها فجأة وفيها سكة الذهب والقضة ضربت فى عصر بيتنا وبينه قرون وقرون ، ولا تزال ألسنتنا تستعمل إلى اليوم عبارات تدل على هذه الصورة

ومى ، إخراج ما تحت البلاطة !

لكل مدينة حياتها وروحها الجماعى ، ولها مع ذلك وشائج قبرى
تصلها بالوطن كله ، إنها جارية من جوارحه وجزء لا يتجزأ من كيانه ،
وتراثها من تراثه وأمجادها من أمجاده ، ولها إلى هذا كله حظها المعلوم من
الخدمات العامة والميزانية العامة ، والتخطيط القوى سيعيد التوازن إلى أوصال
الوطن المصرى جميعاً . ولم يبق إلا أن تحس وجودها فى ذاتها ، وفى مجتمعها
العام ، وأن تستعيد نموذجها الاجتماعى ، المستخلص من واقع الحياة
المتطورة ، وأن تفيد من جميع عناصرها وأفرادها ، وأن تقيم أسباب العيش
فى ربوعها على أساس من الإنتاج المستغل لكل طاقاتها وقدراتها ، وعلى
أساس من التكافل والتعاون بين طبقاتها وأحيائها ، وأن يكون هذا كله
جهداً منسقاً غير مرتجل ، تدعو إليه الخدمة العامة فى ذاتها ، ولا يدعو
إليه تظاهر شخصى ، أو إعلان عن الذات ، أو رغبة ظاهرة أو خفية
فى تحقيق مغنم قريب . ويا حبذا لو انعكس تواصل الحياة بعد أن
حطمت الأسوار المصطنعة على متاحف إقليمية تحافظ على خصائص
الإقليم ، وتراثه وروائع النوايا من أفرادها ، وأن يكون ذلك فى المدينة .
التي تقوم من الإقليم مقام القلب والعقل جميعاً .

الثورة الصناعية

... وشاعت في القرن التاسع عشر أنظاراً تكتسب المظهر العلمي ،
وهي أنظار اقتنع بها ، وروجها المفكرون الأوروبيون ، عندما التفتوا إلى
نموذج الحياة في واقعهم الغربي ، ومن واقع الأمم الشرقية التي بسطوا عليها
سلطانهم ، واتخذوها مورداً للمادة الخام لآلاتهم ، وسوقاً تتمتع الإنتاج
المتزايد في مصانعهم . وهذه الأنظار ترسم التاريخ الإنساني على أنه مراحل
تطور ، أرقاها الطور الصناعي الذي بلغه المجتمع الغربي ، ومن ثم كانت
مصر أدناً منهم رقباً ، وأقل حضارة ، لأنها بلد زراعي . ولم يكتفوا بذلك ،
بل راح الذين يبررون الاستعباد الجماعي ، الذي يُسمى خطأ بالاستعمار ،
ويؤيدون سلطانه ، يشبثون بأن مصر ستظل على حالها ذاك ، وأنها لن
تصعد إلى المرحلة التالية ، وهي مرحلة الصناعة ، لأن مقومات الصناعة
من الحديد ، ومن الفحم أو غيره من مواد الوقود ، لا وجود لها في هذا
الموطن . ولما قامت الحرب الكبرى الأولى ، وتوقفت حركة استيراد بعض
المنتجات الصناعية إلى حين ، نشطت مصر في بعض الصناعات ، ولكنها
لم تبلغ الشاؤم الذي يغير أساس الحياة الاقتصادية في مصر . واتهم العقل
المصري تبعاً لذلك بأنه عقل زراعي يؤثر التأمل المستقر الهادئ ، وينزع
إلى مجرد النظر والتساؤل ، ويغلب عليه منطق الصورة ، ويميل إلى الجدل
شبه الفلسفي ، ولا ينتهي في كل أولئك إلى رأى قاطع حاسم ، فيستسلم

لما يأتى به الغيب ، وهو عقل يناقض فى زعم هؤلاء المفكرين ، العقلية الغربية الحديثة التى تجاوزت أطوار الخرافة والغيبية ، وتوصلت بمنطق المادة ، واعتمدت على المشاهدة والتجربة ، ونزعت إلى ما يشبه الوجوب ولحتم فى النتائج التى تنتهى إليها . وهذه العقلية الغربية فى بحثها المستمر عن المجهول ، وتطويقها للمادة ، واستنباطها للقوى الكامنة فيها ، واستغلال هذا كله فى ترقية الحياة ، ووسائل العيش ، لها الحق فى الاستعلاء على غيرها ، والتحكم فى غيرها .

ونسى أولئك وهؤلاء أن نظرية العقول المتناقضة ، لا تستقيم مع فطرة الحياة الإنسانية المتكاملة ، وأنها تنسى ، أو تتناسى عن عمد ، التراث الثقافى الطويل ، الذى مرّت فيه الحضارات ، ومصر لها تراث حضارى طويل ، وفيها من الاستعداد للتطور ، ما ليس فى غيرها ، والعقل الإنسانى واحد ، وهو لا يختلف إلا باختلاف الظروف . والعلم القديم والحديث قيمة إنسانية ، وهو ليس كالعملة الاصطناعية ، التى يقتصر تداولها على موضع بعينه ، وعلى فترة بعينها . . إنه قيمة لا وطن لها ، ومن ثمّ كان صنيع الاستعمار فى الاعتماد على الإيحاء والاستواء ، مضلّلاً وظالماً عندما اتكأ على أن مصر بلد زراعى ، وسيظل كذلك أبداً الدهر ، وجبس الاستعمار علمه ، ومنع خبرته الفنية عن التصدير ، وتطلع العقل المصرى بما جُبل عليه من نزوع ورغبة فى المعرفة ، إلى ذلك العلم الحديث ، وهتف بإنشاء الجامعة لتكون أولاً وقبل كل شيء ، مدينة فاضلة تنمو فيها شخصية الفرد ، ويتحرر عقله من رواسب الماضى ، وأكاذيب الاستعمار

ولتواصل فيها الأجيال على اصطناع المنهج العلمى ، وتهيئة السبيل لتخريج طائفة من أهل الخبرة الفنية ، يقومون على المرافق ، وينهضون بأسباب العيش ، ويزيدون من الإنتاج ، ويغيرون من صورة الحياة المرتكزة على اليد ، إلى صورة أخرى ، تركز على الآلة الجبارة ، وقد مرّ بنا ، أن الاستعمار الإنجليزى لم يسكت على هذه الوظيفة التى استشعرها المجتمع المصرى ، التى نزع إلى تحقيقها بإنشاء الجامعة ، فدعى إلى حركة مضادة ، مظهرها ديمقراطى ، وغايتها إيقاف التطور ، ووجه الانتباه إلى الكتابات لأنها أجدر بالاهتمام فى نظره . ولما انتصرت الحياة على هذا الجهد المصطنع ، حاول الاستعمار أن يحرف الجامعة عن مهمتها ، وأعانتة فى ذلك قوى الرجعية الأخرى . . .

وكان من الطبيعى أن يحرص الاستعمار على النماذج الاجتماعية التى بدأت تفقد وظائفها الإيجابية الفعالة ، وأن يقاوم الوظائف الجديدة التى تدفع إلى خلق أعضاء جديدة ، ومن ثم قاوم كل حركة تدعو إلى تحويل الفائض من رأس المال المصرى ، الموظف فى الزراعة ، إلى ميدان الصناعة والتجارة ، وقاوم كذلك تشجيع الأفراد والهيئات على الادخار ، وتوظيف المدخر فى المشروعات الإنتاجية الكبرى ، ورصب فى نفوس المصريين ما كان قد استقر فى أطوارها من « إئناق ما فى الجيب ، لىأتى ما فى الغيب » ؛ وكما زعم أن مصر بلد زراعى إلى أبد الأبدى ، فكذلك زعم أن العقلية المصرية لا تستطيع بحكم فطرتها وتراثها ، أن تقيم عملاً كبيراً معقداً ، وأنها عاجزة عن الأعمال المصرفية التى لا بد منها لتلك المشروعات .

ومزات الحياة التي تسير دائماً أبداً في طريقها بهذا التضييل الإيحائي ،
ونجحت الدعوة إلى تحقيق حلم عرابي في إنشاء مصرف وطني ، وأعان
على تحقيق هذه الدعوة « الوجدان الشعبي » الذي برز في ثورة عام ١٩١٩ .
ونجح عن إنشائه أن أثبتت العقلية المصرية قدرتها على الأعمال المصرفية ،
وما لبث أن توسع مجاله ، وأنشأ مشروعات كبيرة أخرى تستغل المادة
المصرية الخامة ، وتوظف المال المصري ، وتستخدم اليد المصرية ، وعلى
غرار هذه المشروعات ، أنشأت مؤسسات صناعية وتجارية أخرى ،
ولكن الكيان الاجتماعي الذي يقوم على الإقطاع ، جعل هذه الجهود
هي المنفذ للفائض الكثير من ثمرات الإقطاع الزراعي كما جعل قوام
بعض هذه الجهود ، احتكاريّاً في فئة قليلة من الناس ، وبقي سواد الشعب
بمعزل عنها في الغالب ، لأن السندات والأسهم كانت تستنفدها تقريباً
طبقة واحدة فحسب . وكثيراً ما اشتجر الخلاف بين رأس مال هذه
الطبقة ، وبين رأس المال غير المصري ، وكثيراً ما وقف الاستعمار ليفيد
من هذا الخلاف ، وتستر مال غير مصري وراء أفراد مصريين من هذه
الطبقة ، واصطنع الأعلام المصرية ، واشتغلت بعض المؤسسات غير
المصرية ، بأعمال لا تمت إلى وظائفها بسبب ، وتوصل الجميع بالسياسة ،
واستغلوها لقضاء مصالحهم البعيدة والقرية على السواء ، وبلغ من سلطان
بعض الشركات أن بسطت يدها على مرافق الدولة مثلها في ذلك مثل
رأس الإقطاع في استغلال جميع الخدمات لتحقيق لباناته الخاصة ١
وجاءت الثورة الصناعية الحقيقية عام ١٩٥٢ بقيم جديدة ، وأزالت

إلى الأبد الأوهام القديمة ، وبرأت الوجدان الشعبي من خرافة ، « مصر لمن غلب » ، فحررت الوطن المصري من التدخل الأجنبي في شئونه ، وردت موجة الاستعمار عن أراضيهِ ، ولم يكن هذا الاستعمار مجرد جيش محتل اعتصم آخر أمره وبثلك البقعة المصرية عند مجمع البحرين ، ولكنه كان استعماراً ، اقتصادياً ، ونفسياً ، وعقلياً ، ولذلك حرصت الثورة منذ اللحظة الأولى على تهيئة المجتمع المصري من تحكيم الاستعمار في حياته الاقتصادية ، بما كان يصطنع من وسائل ظاهرة وخفية ، وخلص مصر من أبشع صور الحصار ، الذي يغل الإرادة ، ويقف في وجه التقدم ، ويحول بين المواطنين وبين تنمية إنتاجهم ، وترقية مستوى العيش في بلادهم ، وهو الحصار الذي كان الاستعمار يضيقه على الخناق ليرغم المجتمع على الإذعان له أولاً ، والوقوف حيث شاء ثانياً ، والسير وراء موكبهِ ثالثاً ، وعمدت الثورة أيضاً إلى أن تطبّب للمجتمع المصري ، وتبرأه من الأدواء النفسية ، التي كانت قد استقرت في كيانه استقرار العمل المزمنة ، وهي أدواءٌ خيل الاستعمارُ لصنائه أنها خلائق فطرية ، لا ينبغي أن يشكو المجتمع منها ، لأن شكواه ستهب مع الريح ، فكذلك فطرته الحياة ، وحددت طاقته ورسمت له نوع العمل ، وضعت أمامه الطريق الذي يسلكه ، ولكن لإرادة الحياة والتروع إلى الصحة والتكامل جعلها الثورة الصناعية تنظر إلى هذه الأدواء النفسية نظراً واقعياً ، فتشخصها ، وتعالجها وتعيد إلى المجتمع ثقته بنفسه ، وقدرته على العمل في كل مجال ، وحرية في اختيار الطريق الذي يسلكه ليلحق بالمجتمعات المتحضرة ،

وكان على مجتمعنا أن يعوّض ما فوّته الاستعمار والإقطاع ، وأن تكون
سرعته في السير متزايدة ، وأما الاستعمارُ العقلي فقد تبدّد بعد أن زالت
الغشاوة عن العيون ، ولم يبق إلا أن يصطنع منطق المادة على الاحتفاظ
بمقومات حياته الروحية التي جعلته يقاوم ظروفاً لا قبل لشعب آخر بها ،
وأن يتجه إلى استغلال نفسه ، والكشف عن المادة والطاقة في وطنه العريق .
ونشط العقل المصري ، ولم يضيع لحظة واحدة في الحيرة ، ونأى
بجانبه عن تلك الآفة القديمة التي اتسم بها المجتمع ، وأريد له ألا يتلخص
منها ، وهي آفة الارتجال ، وكأنما كان العمل استجابة غريزية مؤقتة . .
استجابة غريزية لحفنة من الأفراد ، يعملون ما يعين لهم في لحظة ، ويُخندون
القوة المادية والبشرية لتحقيق هذه الاستجابة الآلية المؤقتة . والارتجال هو
الذي أفقد المجتمع لتوازنه ، وجعل خطواته لا يكافئ بعضها بعضاً ، وهو
الذي جعل المجتمع يتألف من خلايا يستقل بعضها عن بعض ، وتنمو في
داخل الكيان الاجتماعي العام ، نموّ الأورام الخبيثة ، فلما أفاق المجتمع
ونزع عن كاهله هذه الأورام ، لم يشأ أن يسير في الحياة على النحو القديم
العشوائي ، وأثر أن يدرس جميع الإمكانيات وجميع التفاصيل ، ولذلك
وضع خطة كاملة للعمل الجماعي تضع كلّ جارية في موضعها ، وتوضح
علاقها بالحوارج الأخرى ، وتعيد إليها وظيفتها الإيجابية لمنفعتها ومنفعة
الجماعة ، وكان التخطيط القوي ، الذي لا تند عنه واردة ولا شاردة ،
والذي يقوم بمساحة تفصيلية للبيئة المادية ، وما فيها من عنصر وطاقة ،
وللقوة البشرية الموجودة ، وكيف يُفاد منها ، والتي ينبغي أن توجد للوفاء

بأسباب التطور الذى يتركز على التصنيع .

وكأنما شاءت الحياة أن تسخر من منطق الاستعمار ، فتحققت أركان الثورة الصناعية عندما بدأ العقل المصرى يكشف عن البيئة المادية لموطنه العريق ، فعثر على الحديد الذى يقيم الصناعة الثقيلة ، وعثر عليه بكيات تكفى حاجات مصر أجيالا وأجيالا-، ولم يُهمل هذا الكشف ، ولم يستصغر شأنه ، أو يشغل بمجرد العثور عليه ، ولكنه بادر إلى اتخاذ الخطوات العملية التى تلوّعه لأغراض التصنيع ، ولم يجعل استغلاله وقفا على أموال أفراد بأعيانهم ، كما كان الشأن فى الماضى ، ولكنه دعا الشعب بأسره إلى التهور به ، وخلق الفرص لأصحاب الدخول الصغيرة للاكتساب فيه . ولم ينس أن يهيئ الخبرة التى يتطلبها ، فدفع فريقاً من الشباب إلى التدريب على مختلف الجهود التى تحتاج إليها هذه الصناعة العظيمة ، وزاوج بين كشفه وبين كشف آخر هو الطاقة التى تحرك الآلات ، وتدير الأفوان ، فاستغلّ مساقط المياه عند خزان أسوان ، ولم يجعل هذا الاستغلال موضوعاً للجدل والتناظر ، وتديداً للقوى ، وإضعافاً للهمم ، كما حدث فى الجيل الماضى ، ورسم خطة النهوض بمشروع لعله أعظم المشروعات العالمية من نوعه وهو السد العالى ، لم يستهوله ، ولم يقل باستحالته ، وإنما قام بكل ما يتطلبه المشروع من دراسات تفصيلية معقدة ، وأفاد من الخبرة الفنية فى كل فرع من فروع ، ثم بدأ يشرع فى العمل لفوره ، ويقسمه إلى مراحل ، ويهيئ له أسباب التمويل ، ويمهد له الطرق ، ويخطّ المدن ، ولئن تمضى سنوات حتى يتحول إلى حقيقة مجسمة شاخصة .

وثورتا الصناعية تستهدف غايتين أساسيتين ، تتظلمان معاً الموازنة بين عدد السكان المتزايدين ، وبين أسباب العيش الكريم ، وهاتان الغايتان هما ؛ أولاً تصنيع الريف المصرى ، وذلك بالاعتماد على الآلات فى الرى والبذر والحصاد والنقل . وهذا التصنيع سيغير من غير شك فى الصورة الظاهرية للمجتمع الريفي ، وهو يضبط الحركة البشرية فى تنوع العمل بالوطن المصرى ، وعدم انحباسه فى الزراعة على النمط القديم ، ولن يستتبع بطالة زراعية كما توهم بعض الباحثين ، لأن الآلات فى ذاتها تحتاج فى إقامتها ، وإدارتها وإصلاحها إلى أيد عاملة ، وكل ما فى الأمر أن يصبح جانب كبير من العمل فى الريف ، سواء أكان ذلك فى الإنتاج الزراعى أو الإنتاج الحيوانى عملاً فنياً ، يحتاج إلى قدرات معينة ومنوعة ، وبذلك يضيغ إلى الأبد التفريق القديم بين العمل الصناعى الفنى ، وبين العمل الزراعى غير الفنى ، ويتبدد إلى غير رجعة ، ذلك الاستعلاء الذى جعل العاملين يتفاوتان درجة وطبقة ، وتصبح النقابات التى تنتظم المشتغلين بالزراعة ، حقيقة واقعة لا فكرة نظرية . . حقيقة واقعة تدعو إليها الحياة ، ويقتضيها نوع العمل ، وتتغير القرية تبعاً لهذا كله ، فلا تظل دروباً متعرجة بلا اتجاه ، ودوراً متلاصقة على هذا النمط ، وتحول إلى مدن صغيرة ، تصل إليها المياه المرشحة النظيفة ، والنور الكهربائى وتنظم فيها وسائل الأمن والوقاية من الحريق ، وتستبدل لبنات الطين بالآجر والحجر والأسمنت ، ويستغنى العمال الزراعيون عن اختزان الوقود فوق أسطح دورهم ، وهو الذى يتعرض للحريق لأبسط سبب ،

فلذا شبت ريح أخذت النار والقرية من جميع أقطارها ، وذهبت بما فيها من طارف وتليد . ونشأت في هذه المدن الصغيرة جميع الخلدعات التي نجدها في المدن الكبيرة ، وتحول نظامها المترنح بين الإقطاع القديم في صور العمد وأشياخ البلد ، إلى نظام مدنى خالص ، وقامت المجالس القروية بوظائفها التي تناط بها حقيقة لا شكلا ، وتوثقت العلاقة بينها وبين المدن التي تكبرها ، وزالت الحواجز التي كانت تفرق بين الحياة في القرية والحياة في البندر . وهكذا تُستغل جميع الإمكانيات في الريف ، ويتضاعف إنتاجه ، ويرتفع مستوى الحياة فيه ، وتصبح القدرة الشرائية موجودة طوال العام لا في أوقات معينة تحددها المواسم ، ويتنوع العمل ثم تبدل الرواسب التي فقدت وظائفها ، ويستقر في النفوس مثلا أن الماء المرشح التنظيف ، هو بعينه ماء النيل ، ولم تذهب قطرة من مائه عبثا لا يُفاد منها في سقيا الزرع ، والحيوان والإنسان ، وتتعاذل الجاذبية بين العواصم والقرى ، فلا يحدث ذلك الاجتذاب المصطنع إلى تلك العواصم ، وبخاصة إلى القاهرة ولا يحد المتعلم غضاضة من الإقامة في الريف .

والهدف الثانى الذى تستهدفه الثورة الصناعية ، هو خلق الصناعة الثقيلة ، وهى التى ستغير من صورة الحياة الظاهرية في الوطن كله ، فسوف تخلق مدنا جديدة ، تختلف عن المدن القديمة لأنها لم تحمل في تضاعيفها تلك الأنماط الكثيرة التى تحكى أطوار الحياة الطويلة على مدى التاريخ كما أن هذه الصناعة ستنشط وسائل الاتصال بين أقاليم المجتمع المصرى وعناصره ، وتقضى بذلك على البقية الباقية من الأسوار المادية

والنفسية ، ولن تقتصر أسباب الاتصال على شبكة الخطوط الحديدية ، وما يصحبها من أسلاك البرق والتليفون ، ولكنها ستتجاوز ذلك ، إلى أنحاء متعددة في الوطن المصرى ، بعضها ظل بعيداً إلى حد ما عن الاتصال ، وبعضها لم تستقر فيه الحياة ، ويتبع ذلك إقامة شبكة كبيرة من الطرق التى تربط جميع الأجزاء بعضها ببعض ، وسوف يتخذ النيل نفسه كوسيلة جديدة من وسائل الاتصال الحديث المستمر على مدى العام ، وستنتقل الطاقة الكهربائية مسافات شاسعة ، وبأسعار منخفضة ، وستتجاوز العمل الصناعى إلى الخدمة المنزلية بحيث يفيد منها جميع أصحاب الدخول الصغيرة.. ويتبع عن هذا كله ، انقلاب هائل فى الحياة الاجتماعية لا يغير الأنماط والأزياء فقط ، ولكنه يتغلغل فى النفوس والعقول أيضاً ، ويثبت هذا الانقلاب فى ذاته ، أن العقل المصرى ، عنده استعداد فطرى للتغير وملاءمة الظروف الحديدية ، وأن هذا العقل قادرٌ على اصطناع منطق المادة ، ومنهج الملاحظة والتجربة ، وأنه يستطيع أن يقوم بالخبرة المطلوبة - إذا تهيأت له أسباب الحصول عليها - فى أحكام الصناعة وإقامة الآلة بل وتصميمها أيضاً . . وكما يغير التصنيع الزراعى من صورة القرية ، فكذلك يغير التصنيع الثقيل من صورة المدينة ، فيجث تلك الدروب الضيقة التى لم تعد مسيرة لأسباب المواصلات الضخام ، وسيقضى على العمل اليدوى ، ويصبح معلماً من معالم تاريخنا الاقتصادى ، وتحول بعض نماذج الحقيقة إلى جهد فنى ، ولكن هذا التحول يحىء من حوافر مصرية أصيلة ، وبأيادٍ مصرية خالصة ، ولن يكون - كما كان قبل ذلك -

عملا خارجياً ، لم نترع إليه نزعة نفسية أو ضرورة من ضرورات الحياة ، ولن تبصر العين وسائل النقل القديمة ، وتحل محلها الوسائل الجديدة ، وتنسجم صورة المدينة في دورها وأحيائها وأزياء سكانها ووسائل الاتصال في داخلها وفي خارجها . .

وهذا الاتجاه الذى تتجه إليه الثورة الصناعية ، غايته الاكتفاء الذاتى ، وهو ما يساير فطرة الشعب المصرى فى استقلال شخصيته الجماعية عن الشخصيات الجماعية الأخرى ، بيد أن هذا الاكتفاء الذاتى يتطلب عملا موصولاً ، وهو لا يزال فى مرحلته الأولى ، ومن أجل ذلك كان على المجتمع المصرى أن يفيد من الخبرة الفنية حينما تكون ، فيستقدمها ، أو يرسل البعث المصرية إلى مواطنها . والخبرة الفنية جهدٌ محامد لأن العلم الذى ترتكز عليه قيمة محامدة فى ذاتها ، واستيرادها أو تحصيلها من هنا وهناك — لا يستتبع عند المجتمع الذى يعى ذاته ، ويحس وجوده ، ويقاوم التدخل — بسط سلطان معين على هذا المجتمع . . ولكى نبلغ الاكتفاء الذاتى فى الخبرة الفنية أيضاً ، كان لزاماً علينا أن نستعين بالمختصين ، وأن نتخيرهم بأنفسنا ، وأن نأخذ منهم ما نريد فقط ، ويبقى بعد ذلك أن نطور منظماتنا التعليمية ، وبخاصة فى مراحلها الأخيرة بحيث تصبح وثيقة الاتصال بالتصنيع الثقيل ، والإنتاج الكبير ، والخدمات الاجتماعية الشاملة ، وأن نخلصها من الاقتصار على المعرفة النظرية ، فقد أصبحت المعرفة وحدة متكاملة فى النظر والتطبيق ، وأن نبرى براجمها من الترجية المفتعل الذى حاول بوساطته الاستعمار والإقطاع أن يغلا الفكر ، وأن

بحولاً بينه وبين النشاط الإيجابي لمصلحة الفرد ، ولمصلحة الجماعة . .
وجتمعنا منذ اليوم يحتفل بالعمل على أنه صمة من سمات الحياة الإنسانية
أولاً ، وقيمة من قيمها العليا ثانياً ، ووسيلة من وسائل تحقيق الشخصية
الفردية والعامية ثالثاً ، وهو بهذه الصورة يعمق المتطفل الذى يعيش متبطلا
على حساب العاملين ، والذى يقوم من الكيان الاجتماعى مقام الطفيليات
من الجسم ، يضعفها ويوهن من قدرتها على الحركة ، ويحول بينها وبين
النمو ، ويستحدث فى الوقت نفسه نماذج شاذة ومتحولة تدافع عن البطالة
الاختيارية ، وتكسب نفسها حقاً غير مشروع فى جهد الغير ، وتصور
مُثلاً غريبة فى التخلق والسلوك وتحيط نفسها بمراسيم وأوضاع ، وتدفع
الاستغلال الذى يقوم على الانتهازية . وخلق فرص مصطنعة ، والاستعلاء
على الغير بلا مبرر مشروع ، ثم التحكم فى إيرادات الآخرين ، وتسخيرهم
لقضاء مصالحه وتحقيق غاياته . وهو يعمق الاستغلال لأنه يتجاوز الذى
يقوم به إلى غيره ، ولأنه يقضى على شخصيات الأفراد ، ويتدخل فى
حياة الجماعة ، ويحاول بهذه القدرة التى تستوعب طاقاته وطاقات غيره ،
أن يحرف المجتمع عن غاياته ، وأن يضلله عن طريقه ، ويثبت نماذج
اجتماعية لا يتطلبها التطور ، ويشيع رذائل النفاق والإمعية والتفريق ، فى
الكيان الاجتماعى كله على أنها وسيلة محققة من وسائل النجاح الفردى . .
وسوف تقضى الثورة الصناعية على التطفل والاستغلال جميعاً ، لأنها
تقدس العمل ، وهو قيوامها وروحها . ومن أجل ذلك صانت الثورة
العمل ، وأبرزت شخصيته فى إطارها العام ، ثم حرصت على تمام الموازنة

بينه وبين رأس المال لأنها تسابير منطق المجتمع المصرى فى التآزر والوحدة ، كما حرصت على الموازنة بين أنواعه المختلفة التى يقوم اختلافها على تقسيم الجهد ، وتخصص الفرد ، ووجدت بين الخبرة الفنية والخبرة الإدارية . . إنها جميعاً خبرةً تريدها الحياة فى هذا الطور ، وهى جميعاً عملٌ كريم على أصحابه ، وعلى الذين يقومون بأعمال أخرى تختلف عنها نوعاً ، وكريم على المجتمع كله كرامة سائر الأعمال . . .

ويعتمد مجتمعنا تهيئاً للثورة الصناعية على ثلاثة أسس ، يقيم عليها كيانه ، وهذه الأسس الثلاثة هى : أولاً . الاشتراكية التى تؤمن بالتطور ، وتقيم وجودها على تكافل الطبقات والتقريب بينها ، والتى توازن بين الفرد وبين الجماعة ، وبين العمل وبين رأس المال ، وبين الجهد الفردى والجهد القومى مجسماً فى توجيهات الدولة وخاجاتها . . والثانى هو المعرفة التى تكبر من شأن العلم ، وتجعله قريب الموارد من جميع الأفراد وبخاصة فى مراحل الأولى ، وتصل بينه وبين الحياة الفردية والقومية ، وتربطه بالبيئة الخاصة والعامّة ، وتحقق به شخصيات الأفراد بحيث لا يصبون فى قوالب مكرورة ، وتؤكد بوساطته قيم الحياة العليا فى الحق والخير والجمال ، وتعظم من شأن العمل ، كأعظم ما تصبو إليه نفوس الأفراد . أما الأساس الثالث فهو القانون الذى تتحقق به إرادة الهيئة الاجتماعية ، وتتوحد عناصرها ، وتتساقط خطواتها وتقضى بوساطته على التحلل والانحراف ، والخروج عن النموذج الذى يقرّه المجتمع أو يضبط به سلوك العناصر والأفراد . وهذا القانون الذى ينبت الحقوق ، ويحدد الواجبات ، ويجعل الحياة تتسم بالحرية

لا الإباحية ، وبالعزة لا التطفل ، وبالكرامة لا الاستغلال .
وهذه الثورة العاقلة ، التى تعبر عن اتجاه الحياة الاجتماعية فى الوطن
المصرى ، لن تقع فيما وقعت فيه الثورات الصناعية الأخرى ، لأنها تُفيد
من تجارب الحياة فى سائر الأوطان ، فهى ليست ثورة مجتمعة منعزل ،
وقد مرّ بك أن الوطن المصرى يتصل اتصالاً مادياً ، وثقافياً بغيره من الأوطان
وأن الأمة المصرية ، كانت تقوم بإشباع ثقافتها الخاصة ، وتمثل الثقافات
الأجنبية عنها ، فتفيد من الصالح لكيانها ، وتلفظ ما لا يسيغه أو يفيد
هذا الكيان . ومن أجل ذلك حرصت على الاحتفاظ بخصائصها الثابتة ،
وأدخلت فى حسابها العنصر التاريخى ، والفترة الحاضرة ، والمستقبل الذى
تستشرف إليه ، كما حرصت على دراسة الثورات الصناعية التى سبقت ،
وما عرضت له مجتمعاتها من تذبذب بين نماذج اجتماعية متباينة ، فأخذت
مضمون العلم الموضوعى ، ولم تر بأساً فى اصطناع منهجه ، والإفادة من
ثمرات تطبيقه ، وحافظت فى الوقت نفسه على ملامحها الخاصة ، وواصلت
القيام برسالتها الحضرية فى هذا الموقع الفريد الذى استقرت فيه مصر منذ
آلاف السنين ، وهى تعمل جاهدة على تطوير النموذج الاجتماعى من
الداخل ، وتعديل وظائفه بحيث يحتفظ المجتمع فى كيانها العام ، وفى العناصر
التي يتألف منها بانسجامه وترابطه واتساق حركته ، ويستتبع ذلك بطبيعة
الحال النظر الواقعى إلى المجتمع ، الذى لا يطبق عليه نماذج أجنبية أو
عتيقة . . أيا كان مصدرها من اليمين أو اليسار ، وأيا كان أصلها الذى
لا يمت إلى التراث القومى ، والثقافة القومية ، والعرف الاجتماعى بسبب

قريب أو بعيد ، والمزاوجة بين القيم الروحية وبين العمل المتخصص في تطويع المادة ، يجعل الحياة متكاملة ، ويجعل الجهد ذا قيمة في نفسه ، ويبرؤه من مظهر الرتابة ، ويخلصه من طغيان الآلة على الإنسان طغيانا يُسودها عليه ، ويحكمها فيه ، ومن ثم عنيت الثورة الصناعية بالخدمة الاجتماعية ، وتوسعت فيها ، وجعلتها حقاً معلوما لكل فرد في كل سن ، واحتفلت بالفراغ احتفالاً بالعمل ، تنويعاً لضروب النشاط ، وترويحاً عن النفس واستغلالاً للزمن ..

ولكن هذه الثورة تتطلب من الأفراد والجماعات ، أن يُدركوا إطارها ومضمونها وتأثيرها أيضاً ، وأن يعملوا عن وعي في أن يلائموا بين نفوسهم وبينها ، ذلك لأن الإنتاج الصناعي الكبير معناه اصطناع قوى هائلة لا تعدلها قوى الجماعات مهما بلغ عددها ، وحسبك أن تعلم أن الآلة الواحدة ، قد يكون فيها من القوى ما يزيد على ما كان في جيش نابليون ، وحسبك أن تعلم كذلك أن المساحة ستضيق بالقياس إلى سرعة الاتصال .. الاتصال المادى والفكرى ، ينقل الأجسام والأصوات والصور والأشياء ، وأن تعلم فوق هذا وذاك ، أن اللحظة الواحدة ستوسع حتى تصبح لحظة عالمية ، وإذا كانت الفنون فيما مضى قد انصرفت إلى إمتاع الخاصة ، وكانت تتطلب من الأفراد ، أن يتدربوا على وسائلها بأنفسهم ، أو أن يتذوقوا روائعها بمشقة وكدّ وارتحال ، فقد أصبحت اليوم كأسلاك النور ، وأنايب المياه سواء بسواء ، ولذلك كان على الأفراد وعلى الجماعات الصغرى ، والمنظمات الاجتماعية المختلفة أن تتعرف إلى الطريق ، وإلى

الهدف ، وأن تنظم خطواتها مع معدل السرعة المتزايدة في التطور الاجتماعي ، وأن يستجيبوا إلى توجيهات الهيئة الاجتماعية التي أصبحت منهم ولهم ، والتي تعبر عن إرادة الحياة فيهم ، وتعجم مثلهم العليا الصحيحة ، وتميز بين الواقع الحى وبين التخيل الوهمى ، الذى كان سمة النموذج الإقطاعى القديم .

وسوف يصحب الإنتاج الكبير من غير شك ، استهلاكاً كبيراً أيضاً يجعل ارتفاع مستوى المعيشة متساوياً في كل إقليم ، وفي كل طبقة ، ويقرب بين عناصر المجتمع ، ومن ثم كانت القدرة الشرائية أساسية عند الجميع ، وليس من غرضي أن أخوض في الجانب الاقتصادى ، ولكن أشير فقط إلى نتائج التطور في مجتمعا ، وما أكثر الكماليات التي ستصبح ضرورات حتى عند الطبقات الدنيا والوسطى ، وكلما اتسعت دائرة الضرورات كان ذلك دليلاً على أن مستوى المعيشة يأخذ في الارتفاع ، والجحيل الماضى يذكر . كيف كان الفوتوغراف والسينما ثم الراديو فيما بعد من الأدوات الكمالية ثم أصبح على الأيام ضرورة لا يستغنى عنها في بيت من البيوت ، أو منظمة من المنظمات .

وبهذه المزاوجة بين الخصائص الثابتة لمجتمعا وبين مقتضيات ثورته الصناعية ، ترمس نماذجه الخالدة ذوات الوظائف المتجددة ، وتنمحي النماذج الأجنبية والمصطنعة ، وتبدد القيم التي جاءت إليه على كره منه ، وتوقفت على سطحه ولم تبلغ وجدانه ، ويتحقق التوحد الذى تنزع إليه البيئة المادية والتاريخ الموصول على نحو لم يسبق له مثيل ، وتتفى كل

شبهة في الرجعة والانتكاس ويستقبل المجتمع الغدَ المرجو بوجهه لا بظهره ..
يستقبله وهو واثق من الطريق آمن على كيانه ، مسدّد الخطى إلى غاية
يراها ، ويحمل مسئوليته التي وضعت على كواهل كمجتمع حرّ لا سيادة
لأحد عليه ، غير ما يدفعه إليه وجدانه القوى السليم .

وتتطلب معرفته بذاته أن يقوم بتعبئة قواه ، وتدعيم تطوره بالقيم
المستخلصة من الدين والعرف والتراث الطويل ، ومن العلم ومن الفن لكي
تحتفظ صورته الاجتماعية بمضمونها الإنساني المتميز في كل حين ،
وتخليص منظّماته من الإجراءات العقيمة المعقدة التي كانت ثمرة من
ثمرات الخوف وسوء الظن وأن تبرّثها من الروتين المركب الذي تضيق فيه
الجهود ، وتنظمس التبعات ، وأن يحلّ في محل هذا كله تقليد جديد
قوامه التعاون ، واحترام الشخصية ، واحتمال التبعية الخاصة والعامة على
السواء ، وليفطن كل امرئ منا إلى مكانه من مجتمعه الخاص ومجتمعه
العام ، وأنه بجهده وتعبيره يحقق ذاته الفردية ، وذاته الجماعية أيضا ، وأن
عمله لنفسه يتضمن عمله للجماعة ، وأنه إنسان يُتاح له أن يطوى الحياة
في أعطافه ، وأن ينشرها فيما حوله ، وأنه مصرى يقص في نفسه تراث أمة
عريقة مجيدة لها رسالة تقوم على الحضارة والبناء والسلام ، وأن اللفظ
الذي يستعمله للإبانة عن ذاته وهي ضمير المتكلم «أنا» ، يتسع حتى
يشمل لإخوته ومواطنيه والأجيال التي سبقت والتي سوف تكرر بعده ، وأن
المجتمع يقوم منه مقام الضمير في ضبط عمله وتصويب اتجاهه ، وتقويم
ذوقه ، وتحديد سلوكه . . .

خاتمة

والفرد تتعدل شخصيته بتعدل بيئته ، ونحن نعيش في عصر اشتدت فيه عزيمه الإنسان وقويت إرادته واتسعت قدرته ، وأصبح عاملا فعالا في تعديل البيئة المادية التي يعيش فيها ؛ ومن حسن حظ المواطن المصرى أنه جاء إلى الدنيا في هذه البقعة الفذة من العالم ذلك لأن معدل السرعة في تغيير البيئة ، وهو المعدل الذى يزداد يوماً بعد يوم ، يوازن الخصائص الأساسية العامة للمواطن المصرى ، وهى الخصائص التى احتفظت بوجودها وفعاليتها على الرغم من الأحداث الكثيرة فى التاريخ المصرى الطويل . ولم توجد بقعة تدعو إلى استقرار ساكنيها وتكافل وحداتهم الاجتماعية ، وتواصل حياتهم على مدى الأجيال كهذه البقعة . والاتحاد قوامها الأول ... اتحاد الأقاليم بوساطة النيل الذى يمتد فيها امتداد الشريان فى الجسم ، واتحاد الطبقات المتكافلة التى يقوم بعضها ببعض ، كما تقوم المدرجات النهرية سواء بسواء ، واتحاد العناصر الطبيعية ذاتها فى علاقة الشمس بالنيل ودورته فى التصعيد والتكثيف بين الأرض والسماء ، ولا توجد بقعة تلون الحياة فيها بلونها ، وتطبعها بطابعها ، مهما كانت أصولها كهذه البقعة التى ضاعت معالم روافدها البشرية فى التيار العام ، وتمثلتها الأرض كما يتمثل الجسم مختلف ألوان الغذاء . وليست الحياة الإنسانية فيها معزولة عن التطور البشرى العام ، ذلك لأنها تتصل بالجماعات الأخرى عن

طريق البحرين اللذين يجتمعان عند كتفها الأيمن والصحراويين اللتين تمتدان على جانبيها ، ولكنها أعطت أكثر مما أخذت ، وأثرت أكثر مما تأثرت ، واستجابت للفكرات العظيمة والحقائق الكبرى التي تلائم استعدادها وفطرتها ومزاجها . ومن هنا آمنت بالتوحيد ودخلت في دين الله أفواجا . . . وهذه القوة التي تعمل على تعديل البيئة ، وتستعين بكل ما كشف عنه أو استنبطه العقل البشري ، لن تستحدث تناقضا في الإطار الاجتماعي العام . إذا فهم هذا الإطار على وجهه ، ولن تزلزل إلا الأوضاع التي فُرضت على المجتمع فرضا ، وجاءته من خارج نفسه وعملت على تفريق وحداته وتقطيع أوصاله وإثارة الخصومة والشحناء بين عناصره وطبقاته . وإذا كان الوجدان الشعبي قد استطاع أن يحافظ على وجوده المتكامل على مدى التاريخ ، وبرغم الأحداث ، ويحقق إرادته في وجه الطغيان والإقطاع والاستعمار ، فإنه من غير شك سيفيد من تعديل البيئة المادية في ربط أجزائها بالطرق التي تخطها طولا وعرضا وتجعلها طوع الساكنين والسالكين جميعا ، كما أن تعدد وسائل الاتصال وسرعتها ، بلى وقدرتها على نقل الأفكار والتجارب والمشاعر والصور والكائنات والأشياء سيرفع من طريق هذا الوجدان الشعبي كل ما كان يعوقه في الماضي عن النمو وكل ما كان يحول بينه وبين تحقيق ذاته بالتعبير الكامل الصريح المبرأ من التلفيق والإيهام والتخدير .

ولن يسمح هذا الوجدان بعد الآن بالخروج عن الإطار الاجتماعي العام المرئ ، القابل للتعديل كلما تعدلت البيئة المادية ، ولن يقف سلبيا

أمام عوامل الهدم والتفريق ، وسيرد بفاعليته الإيجابية الآحاد الضالين أو المنحرفين إلى إبطاره ، وسيحاول جاهداً أن يعالج الشذوذ والتواء لكي يحافظ على خصيصته الأولى في النزوع إلى التوحد والانسجام .

والرباط المقدس الذي تلتقى فيه الأجيال الحية المعاصرة بالأجيال الكثيرة التي مضت ، والأجيال الكثيرة التي سوف تأتي ، إنما هو اللغة ، ومن أجل ذلك كان المجتمع أسبق المجتمعات إلى الاحتفال باللغة وتقديسها لأنه مجتمع مستقر موصول التاريخ . واستقراره واتصال تاريخه دفعاه إلى الاحتفاظ بترائه لتفيد الأجيال بعضها من تجارب بعض وتحقق الحياة بوساطة اللغة ، وغيرها من وسائل التعبير ، إرادتها في التطور والتقوم ، ولذلك فرض المجتمع المصري على نفسه وعلى العالم تدوين اللغة ، وهو الذي توسع في الرمز عن الأشياء والمعاني بالخارج والأصوات ثم بالصور والحروف ولكن اللغة ليست لهجة معينة من اللهجات التي يستعملها المجتمع ، ولكنها رصيد المجتمع كله في التعبير عن نفسه ، وهي منظمة اجتماعية ، أو قل إنها أهم المنظمات الاجتماعية لأنها تعكس المجتمع وتصل ما بين أفراده وأجياله ، وهي في الوقت نفسه تصون هذا المجتمع وتدفع منه ما قد يخرجها عن طبيعته أو يكدر صفحته ، والأصل في اللغة هو الأصوات المحددة المعاني والدلالات التي اصطلاح المجتمع عليها ، والتدوين وسيلة من وسائل حفظ التراث وترسيبه ونقله عبر الزمان وعبر المكان . وما يبدو من خلاف بين اللهجات مصدره توزيع اللغة على البيئات الصغيرة والمجتمعات الصغيرة وقد يحكى هذا الخلاف ظواهر إقليمية وطبيعية ومهنية أيضاً ، بيد أنه

خلاف ظاهري لأن الدرس المتعمق لهذه اللهجات سيكشف ما بينها من روابط متواشجة ، ويميط اللثام عن علاقات قديمة متجذرة بين مصر وجاراتها . وانقسام المجتمع إلى أميين وقارئين انقسام ظاهري أيضاً ، لأن للجميع قدراً من الثقافة بمفهومها الاجتماعي . والحياة تعمل من جانبها على التقريب فالتوحد بين اللهجات ، والمتعمق يرى أنها تتعاون فيما بينها ، وتبادل التأثير والتأثير ، وهي كلها تشير إلى نموذج موحد قريب ، تعين عليه وسائط الاتصال الجديدة التي تتوسل باللغة المجهورة في القيام بوظيفتها الاجتماعية ، وسوف تلتقي هذه اللهجات التقاء لغة الحديث ولغة الكتابة وتصبح اللغة أكثر طواعية للتعبير وأقدر على التجميع والتوحيد لا بين عناصر الوطن المصري وحده ، ولكن بينه وبين الشقيقات العربيات أيضاً ، مع الاحتفاظ بمقوماتها الأساسية التي يزخر بها أدها الفني المتنوع . ويخطئ من يظن أن العادات والتقاليد لا وظائف لها ، ولما كنا نعيش في فترة يأخذ فيها معدل السرعة في ازدياد خطواته ويضاعف من القدرة على التعديل والتطوير والتغيير ، فإننا نستطيع أن نقول إن العصر الذي نعيش فيه عصر انتقال لم نشهد له مثيلاً من قبل . والواقع أن اصطلاح الاجتماعيين والمؤرخين على عصور كثيرة بأنها فترات انتقال صحيح ، ولكن انطباقه على مجتمعاتنا في هذا العصر أصح ، ذلك لأن التاريخ البشري كله يعد بطيء الحركة لا يكاد يلمح التغيير فيه إلا في فترة طويلة ، ثم أخذ التغيير يركض في أوائل هذا القرن وكان مجتمعاتنا يسرع الخطو بلا تساق أو انسجام في حركة منظماته وطبقاته وعناصره

ويدفع بقوة تأتية من خارجه لمصلحتها لا لمصلحته ، ومن أجل ذلك وقع كثيرون من الأفراد في حيرة بين عادات وتقاليد درجوا عليها ، وأخرى تفرض عليهم فرضاً من خارج نفوسهم . وأدت بهم الحيرة إلى النظر في القديم وفي الحديث ، واختلفت بينهم وجوه الرأى ولولا ما فطر عليه المجتمع من تماسك لا نفرط عقده وضاع طابعه الذى حافظ له على شخصياته المتميزة ، وكان الأجدر ألا تؤخذ العادات والتقاليد بظواهرها ، ويحكم عليها حكماً سطحياً ، وإنما تبذل العناية فى التعرف إلى وظائفها الاجتماعية ، فما من عادة وما من تقليد إلا وله وظيفة فعالة ، وأساس هذه الوظائف هو الاحتفاظ بإطار اجتماعى ترى الجماعة صلاحه لحياتها وعائده على منظماتها وأفرادها ، وهى ، حتى فى أبسط مظاهرها تثير انفعالات معينة يحتاج المجتمع إليها ولا يفرغ شحنتها ، وإنما يستعين بها على القيام بمختلف وجوه النشاط ، مثلها فى ذلك مثل المولد الكهربى . . وهذه العادات وتلك التقاليد بعضها يظل محتفظاً بقدرته على القيام بوظيفته الاجتماعية وبعضها الآخر يعجز عن العمل ويصبح كالعنصر الأثرى فى الجسم . وبمجمعتنا فى فترة الانتقال الخطيرة هذه يستحدث وظائف جديدة ، والوظائف تخلق الأعضاء — كما يقول أصحاب علم الأحياء — وإن استمرت الوظائف الجديدة على عملها أجيالا ، استحدثت عادات وتقاليد جديدة وهكذا ، ومن ثم كان لزماً علينا أن نحافظ على العادات والتقاليد ذوات الوظائف الحية فى مجتمعنا ، وألا ننكرها لمجرد قدمها ، أو لأن أفراداً منا تفتنهم نماذج اجتماعية أجنبية ، وأن نرفض عن كياننا

العادات والتقاليد التي فقدت وظائفها الحيوية ، لكي نعين التطور على الحركة ، ولكي نقلل من عدد الضحايا في المجتمع ، ولكي نخلص هذا المجتمع من الحيرة بين النماذج الاجتماعية المتباعدة أو المتناقضة ، وأن نتبين ، إلى جانب هذا كله ، الوظائف الاجتماعية الجديدة ، ونقيس قدرتها على الثبات وملاءمتها للتطور وأن نجسمها في عادات وتقاليد جديدة ، دون أن ننفر منها مجرد طرافتها ؛ لأن المعول في المجتمع إنما هو الوظيفة الإيجابية التي تسير النموذج الاجتماعي العام وتصلح للثبات والتعديل كلما تغيرت البيئة المادية والاجتماعية .

وليس من شك في أن أهم العادات والتقاليد إنما هي التي تتصل باللبنة الأولى التي يتألف المجتمع منها ، ويقوم بها ، وهذه اللبنة الأولى ، كما أسلفنا ، هي الأسرة . وإذا كانت القبيلة أسرة كبيرة هرمية الشكل بطريقة النظام ، يقوم الأب فيها على مصالح أفرادها ، وكانت الأنساب هي قوام تراثها فإن مجتمعنا الذي استقر في هذه البقعة الفذة يتألف من أسر . ومن أجل ذلك احتفل المجتمع منذ طفولته بالزواج ، وجعل له شعائر ومراسيم تحكى الإطار الاجتماعي الذي أقره ، والذي يحس بحاجة إلى دوام وجوده وتواصله على مر الأجيال . والناظر في أسمى العواطف الإنسانية وهي الرحمة ، يجد أصلها اللغوي من العلاقة الأسرية ، ذلك لأن ترابط أفراد الأسرة الواحدة لا يبدله في قوته ترابط آخر . ونظم المجتمع تكوين هذه اللبنة في إطاره العام منذ اللحظة الأولى ، ورسم لها المثل الذي تسير عليه وجعل اعترافه شرطاً أساسياً لتأليفها ، ثم أحاطها بكل

ضروب العناية والرعاية ، نلمح ذلك في العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج كما نراه في العرف الذي ينظم علاقات الأفراد والعناصر والطبقات بعضها إلى بعض . والعرف من الناحية الاجتماعية هو القانون غير المكتوب للمجتمع ، وهو افعل ، وبخاصة في هذه الناحية ، من القوانين الوضعية . والمجتمع بعاداته وتقاليده وعرفه يحدد علاقة الزوجين ، كل منهما قبل الآخر ، وعلاقتهما بالبنين ثم بالمجتمع كله بعد ذلك ، ويضع القوانين الداخلية والخارجية التي تضبط اختيار الشريكين ، كل منهما للآخر في نطاق أجيال معينة وفي مجال وجدان جماعي معين ووفق نموذج اجتماعي معين أيضاً . وهو لا يقر عدم التكافؤ الصارخ بين الشريكين ويحافظ على الطابع القوي في الاختيار محافظته على ثروته البشرية . وإذا كان المجتمع يقدس الأسرة ويحافظ عليها ويصونها من التقليل ، فإنه ينفر من الطلاق الذي لا يتصل باستكمال النموذج المقرر للأسرة ، ولا يعترف به إلا في حدود ضيقة ولأسباب قوية تتصل بكيان الأسرة إتصالها بكيانه .. وليس المجتمع بناء يتألف من لبنات تقوم كل واحدة منها بنفسها وإن تراصت وانتظمت بحيث يقوم بها البناء كله ، ولكنها منظمات اجتماعية متفاعلة ومتكاملة . والوجدان الشعبي صورة أرقى من الوجدان القبلي . وهذه الأسرة تماسك فيما بينها تماسك الخلايا الحية في الجسم الذي يستوى على هيئة معروفة مشخصة ذات ملامح وقسمات . ومن ثم كان حرص المجتمع عليها حرصه على ذاته القومية . وهو يرسم النموذج الذي تحتذيه كل أسرة ، وهو نموذج واحد عام ، ولكنه يرسم في الوقت نفسه اتصال هذه

الأسر بعضها ببعض اتصالاً عملياً ونفسياً اجتماعياً، ويقاوم من أجل ذلك الخروج على النموذج مقاومته لتراخي الأواصر بين مختلف الأسر والعشائر التي تنتظم المجتمع كله . ويوصل الفضائل الأخلاقية والاجتماعية في نفوس الأفراد لكي يحافظ على مقومات الأسرة ومقوماته في آن واحد ، ومن ثم جعل الأسرة هي خلية الحية وأقامها على الدين والأخلاق والقومية والوطنية . وكانت العوامل المصطنعة التي تقطع أوصال المجتمع ليسهل عليها تسخيرها واستغلاله ، تثير وعياً طبقياً لا تسيغه البيئة الطبيعية ولا يلائم فطرة الشعب المصري . وأطلق الأجانب الوافدون على هذا الوادي عبارة « أصحاب الجلاليل الزرقاء » كناية عن الفلاحين الذين يعدون قوام المجتمع المصري كله ، والذين يستخرجون من الأرض الطيبة الثمرات التي يعيش المجتمع عليها ويأكل من خيرها . واستحدثت هذه العناصر الأجنبية ضرراً من الاستعلاء على أصحاب الجلاليل الزرقاء وعبروا بذلك عن استعلائهم على المجتمع كله ، ثم فصلوا بينه وبين الطبقات الحاكمة الأجنبية ومن لاذ بها وحسب عليها ، وبرروا بذلك تحكمهم في الفلاحين وتسخيرهم إياهم واحتكارهم ثمرات عملهم . وظل هذا الاستعلاء المصطنع أجيالاً متعاقبة ، وكان أصحاب الجلاليل الزرقاء يقاومونه ، ويظهرون عليه حيناً وينهزمون أمامه أحياناً . ومن العجيب أن الاستعمار الغربي أدرك ما لهذا الاستعلاء من أثر ، فبرز وجوده واستغلاله بالدفاع عن أصحاب الجلاليل الزرقاء ، وعمل في الوقت نفسه على سلخ المنظمات التعليمية عن الريف والقرية ، واستحدثت بذلك هجرة منظمة تقوم بالأعمال الإدارية وتنقطع صلتها

بالأرض الطيبة إلى جانب ما توصل الاستعمار به من استغلال التعليم في التطويع لرغباته وحبس القوة المتعلمة في نطاق محدود لا يسمح لها بنمو الشخصية وحرية الفكر والعمل للصالح العام ، وفرض أزياء وأنماطاً تناقض ما درج عليه المصريون الذين يعيشون بالزراعة وللزراعة ؛ ولكن المجتمع بما فطر عليه من حيوية وصلابة ونزوع إلى التوحد ، عمل على جعل المدرسة منظمة اجتماعية ، وحاول أن يعيد إليها وظيفتها الإيجابية في إصلاح البيئة الزراعية ووصل ما انقطع بين المدرسة والقرية . وستكون اللامركزية في الخدمات عاملاً فعالاً على احتفاظ الريف بمتعلميه ، والإفادة منهم في إصلاح القرية من الداخل وإيرادة أهلها ، ووفق النموذج الذي يرتضون ، لا من الخارج وبأيدي أجنبية ، ووفق نموذج لا علاقة لهم به ولا حاجة بحياتهم إليه . . أما المدن التي تركز فيها أسباب الحكم وتتجمع وسائل التجارة والصناعة ، فقد كانت وحدات منفصلة . وكان هذا الاستقلال الذاتي يناقض طبيعة النيل التي تجمع بين الأقاليم والعناصر في صعيد واحد ، وبشريان واحد ، وكانت الأسوار تحيط بكل مدينة ، وقد مر بك أن الأحياء كانت أسوار عشائر وطوائف وأنها كانت تغلق هي الأخرى بأبواب يقال ، ثم حرصت الدول الحاكمة الأجنبية على أن تحكم المجتمع كله حكماً مركزياً ، فبرز الموظفون على غيرهم من عناصر المجتمع ، وكان رؤسائهم من غير المصريين ، وسودوا أنفسهم عليه وتدفقت الثروة كلها في القاهرة والإسكندرية وأصبح البون بينهما وبين سائر المدن شاسعاً جداً من الناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية . واختلت الحاذية البشرية في سائر

المدن ، وقويت في العاصمتين ، أو قل احتكرت في العاصمتين . ووفر في النفوس أن العمل فيها يفضل العمل في سواهما ، وأضحى أمل الموظفين أن يعينوا في القاهرة أو في الإسكندرية ، وإذا نقلوا منهما اعتبروا ذلك عقوبة أو ما يشبه العقوبة . وكان الاهتمام بمناطق الحاكين وأحياء الأجانب يكاد يستنفذ الجهد والمال ، ولكن « التخطيط القوي » الذي ينظر إلى الوطن كله نظرة واحدة ، قد بدأ يغير من هذا الاتجاه في تغيير البيئة المادية والاجتماعية في المدينة . وبذلك تنمو المدن المصرية نمواً اجتماعياً مطرداً يلائم قوتها البشرية ويتخلص سكانها من الأسوار النفسية التي جعلتهم يستشعرون الهوان إزاء الحاكين والأجانب ، وتصبح هذه المدن جوارح في الكيان الاجتماعي يتصل بعضها ببعض وتسير جميعاً على نموذج اجتماعي عام وتفيد جميعاً من ميزانية الدولة في الخدمات العامة وتستعيد منظماتها ما ينبغي لها من وظائف إيجابية وتقوم الحياة فيها على التعاون والتآزر بين الأفراد والعناصر والأحياء .

.. وكل فرد وكل أسرة وكل منظمة في مجتمعنا الحاضر ، لها مكانها ومقامها من هذا المجتمع . وقد مضى الزمن الذي كانت عوامل التفريق والتبديد فيه هي الغالبة . والثورة الصناعية التي بدأناها ، مفيدتين من تجارب الأمم الأخرى ، ترد إلى المجتمع نزوعه الأصيل إلى التوحد وتكبر من شأن العمل في ذاته ، وتجعله قيمة من قيم الحياة العليا ، وتجعله يعود على صاحبه ، وعلى المجتمع معه . وهذه الثورة تستكمل اكتشاف الوطن وتقوى إحساس الشعب بذاته ، وتصل بين الريف والقرية والمدينة ، وترفع

من مستوى المعيشة وتخلق طاقات جديدة ، ولكنها فى الوقت نفسه تساير منطق البيئة المصرية ، وتفيد من تراث الشعب وتحافظ على نماذجه الاجتماعية الصالحة للتطور ، وتخلصه من الكبت والخوف وعقدة النقص ، أمام غيره من المجتمعات . . ولكى نعين الحياة على التقدم ، ينبغى أن ندرك حقيقة مجتمعتنا فى هذه الفترة الحسبية من تاريخنا . وأن نعاون إرادته التى تنزع بفطرتها إلى الاتحاد والتكافل والتعاون ، لابين الجيل المعاصر وحده ، ولكن بين الأجيال المقبلة أيضاً ، فنحن لا نعمل لحاضرنا وحده ، وإنما نعمل لمستقبلنا ونطوع الحياة فى أرضنا لأبنائنا وأحفادنا . . وإذا كانت إنسانية الفرد تتحقق بمعرفة نفسه ، فإن إنسانية المجتمع تتحقق بمعرفة نفسه الجامعة ، والمعرفة فى الحالين ليست نظراً ولا تأملاً ، ولكنها سلوك وعمل .

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٨/٧٣٨٥

I.S.B.N 977- 01 - 5684 - 1

مكتبة الأسرة

إن المجتمع المصرى عبارة عن أمة
موحدة متجانسة متواصلة التاريخ منذ أقدم
العصور إلى الآن. وهذا المجتمع الكبير
تنظمه جماعات صغيرة متفاوتة القدر
والعمر، ولهذه المجموعات الصغيرة أو لهذه
النظم الاجتماعية علاقات ووظائف. مثلها
فى ذلك مثل الجوارح والأعضاء فى
الجسم الحى يكمل بعضها بعض. وهذا ما
يستعرضه هذا الكتاب للكاتب الأستاذ
الدكتور عبد الحميد يونس.

بمئزر مئزر مائة وخمسون قرشاً

بمناسبة

مهرجان الفروع للجمع ١٩٩٨

مطابع

الهيئة المصرية العامة للكتاب